

गणेश पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन

CULTURAL STUDY OF GANESH PURANA

डी० फिल० उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

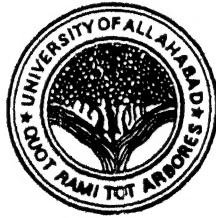
पर्यवेक्षिका

डॉ० पुष्पा तिवारी

वरिष्ठ प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोधकर्ता

रचना पाण्डेय

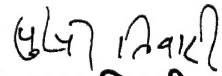
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

2002

पर्यवेक्षिका का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 'CULTURAL STUDY OF GANESH PURANA' (गणेश पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन) विषय पर श्रीमती रचना पाण्डेय द्वारा मेरे निर्देशन में लिखा गया है।

यह मौलिक कार्य है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के शोध प्रबन्ध की सभी अनिवार्यताओं/औपचारिकताओं को पूरा करता है।

डॉ० पुष्पा तिवारी

पर्यवेक्षिका

वरिष्ठ प्रवक्ता

प्राचीन इतिहास, संस्कृति

एवं पुरातत्व विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

अनुक्रम

भूमिका	I-XII
प्रथम अध्याय	1-44
गणेश की उत्पत्ति	
द्वितीय अध्याय	45-104
गाणपत्य संप्रदाय का विकास	
तृतीय अध्याय	105-166
गणेश पुराण में सामाजिक एवं आर्थिक बोध	
चतुर्थ अध्याय	167-220
गणेश पुराण में धार्मिक एवं दार्शनिक तत्त्व	
पंचम अध्याय	221-260
गणेश पुराण में गणेश का प्रतिमा-स्वरूप	
षष्ठ अध्याय	261-269
उपसंहार	
परिशिष्ट	

भूमिका

प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन का अध्ययन प्राच्य विद्या (ओरियंटलिज्म) एवं भारत विद्या (इंडोलॉजी) के अंतर्गत 18वीं-19वीं शताब्दी में पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों द्वारा विशुद्ध रूप से किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में नयी ऐतिहासिक शोध पद्धति के अंतर्गत कतिपय विद्वानों ने धर्म का अध्ययन समाजशास्त्रीय और नृतत्वशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया है। इसमें मार्क्सवादी इतिहासकारों, विशेष रूप से डी०डी० कोशाम्बी, मैक्समूलर, विलियम जोस, वेबर आदि की इतिहास-दृष्टि नयी और मौलिक है। रेडफील्ड ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म के अध्ययन का नया आयाम प्रस्तुत किया। उन्होंने महत्तर तथा लघुतर परम्परा की दृष्टि से पुराणों के अध्ययन की अनन्त सम्भावनाएँ प्रस्तुत की हैं। उनमें उक्त दोनों परम्पराओं का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कुणाल चक्रवर्ती ने हाल ही में प्रकाशित अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 'द बगाल पुराणाज' में बगाल के पुराणों की व्याख्या करते हुये रेडफील्ड तथा श्रीनिवास के 'ब्राह्मणाइजेशन' (ब्राह्मणीकरण) तथा 'संस्कृताइजेशन' (संस्कृत भाषा का परिधीय क्षेत्रों में विस्तार) के सन्दर्भ में बगाल के शाक्त सम्प्रदाय एवं परम्पराओं की व्याख्या की है। प्रायः धर्म का अध्ययन आदर्शों, मूल्यों, अवधारणाओं, विश्वासों, सिद्धांतों जैसे अभूत तथ्यों के आधार पर किया जाता है। मिथक और मीमांसा इसके अभिन्न अंग माने जाते हैं। प्रतीकात्मकता, आध्यात्मिकता एवं रहस्यवादिता के साथ कर्मकाण्ड के यथार्थ एवं ठोस धरातल का भी अध्ययन किया जाता है। 'कर्मकाण्ड' शून्य में नहीं उत्पन्न हो सकते। उनकी एक निश्चित मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि देश एवं काल की सीमाओं के भीतर होती है। धर्म के सामाजिक आयामों का अध्ययन भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इतिहास-लेखन में प्रारंभ हुआ।

भारतीय धर्म और उससे सम्बद्ध विविध पक्षों के अध्ययन की अनन्त सम्भावनाएँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत समाहित हैं। इतिहासकार एवं धार्मिक भाष्यकार की दृष्टि धर्म के प्रति अलग-अलग होती है। इतिहासकार धर्म का अध्ययन देश-काल के सन्दर्भ में करता है। वह उन कारणों को उद्घाटित करना चाहता है जो किसी निश्चित देश-काल की सीमाओं में विशिष्ट तरह के धर्मों को जन्म देते हैं। इस आधार पर देखा जाय तो प्रस्तुत शोध विषय 'गणेश पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन' में शोध की अनन्त सम्भावनाएँ अंतर्भूत हैं।

गणेश को केन्द्र में रख कर ही गणेश पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन संभव है। गणेश अपने स्वरूप की विस्मयकारी छवियों और व्याख्याओं के साथ भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक चिन्तन-धारा में विद्यमान है। गणेश पुराण इस चिन्तन-धारा को आलोकित तो करता ही है, पौराणिक काव्य की विशिष्ट शैली से भी परिचित कराता है। अतः शोध के लिए यह बहुत उपयुक्त और महत्व का विषय है।

गणेश की उपासना प्राचीन काल से जनसाधारण में प्रचलित रही है। साहित्य, कला एवं लोकपरम्परा में उनकी उपासना से संबंधित विविध आख्यान, गणेश के स्वरूप के भेदोपभेद तथा व्रत-पर्व आदि अनेक रूपों में आज तक विद्यमान हैं। 'गणेश पुराण' तथा 'मुद्गल पुराण' दोनों ही गाणपत्य सम्प्रदाय के अध्ययन हेतु सर्वाधिक विशद् एवं महनीय स्रोत हैं। लेकिन अभी तक इन पुराणों का ऐतिहासिक सन्दर्भ में, अन्य पौराणिक साक्ष्यों के साथ, तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सका है। गोकि यह अध्ययन अनिवार्य और उपयोगी है।

गणेश का पौराणिक स्वरूप विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के पारस्परिक अन्तर्भावन का प्रतिफल है। वैदिक वाङ्मय में 'गण' और 'गणपति' एक सामान्य नाम था। उत्तरवैदिक काल तक 'विनायक' नाम भी उल्लिखित हुआ है। अथर्वशिरस् उपनिषद् में रुद्र को 'विनायक' कहा गया है। महाभारत में गणेश्वरों और विनायकों का देवताओं के साथ उल्लेख हुआ है और उन्हें सर्वत्र विद्यमान माना गया है। मानवगृह सूत्र में शालकटकट, कुष्माण्डराजपुत्र, उस्मिन् तथा देवयजन का उल्लेख हुआ है, जिनसे ग्रसित होने पर मनुष्य विविध प्रकार के दुःस्वप्न देखता है, अनेक विघ्नों से आक्रांत हो जाता है। इन उल्लेखों से संभावित लगता है कि रुद्र के शिव-परम्परा में पूर्णतया समाहित होने के कारण गणपति भी शिव परिवार के अंग बन गये होंगे। इसी प्रकार रुद्र को अथर्वशिरस् उपनिषद् में विनायक कहने की परम्परा ने विनायक और गणपति को एकाकार कर दिया होगा। विनायक द्वारा विघ्न उपस्थित करने की कल्पना से ही विघ्नप्रदाता, विघ्नविनाशक आदि के रूप में गणपति या गणेश की अवधारणा विकसित हुई। विनायकों की शान्ति के लिये किये जाने वाले कृत्य भी महत्वपूर्ण हैं। इन कृत्यों में सरसों के तेल से विनायकों को आहुति दी जाती है तथा चत्वर पर धान या चावल के साथ पकी और कच्ची मछली रखी जाती है। इसप्रकार का कृत्य विनायकों को निश्चय ही वैदिकेतर सिद्ध करता है। यह कहा जा सकता है कि गणेश अवैदिक देव है तथा उनका उद्भव मानवगृह सूत्र के चार दुष्ट विनायकों से माना जा सकता है। विनायक का अस्तित्व लोकदेवता और ग्रामदेवता दोनों ही रूपों में प्रचलित था। याज्ञवल्क्य स्मृति में इन चारों विनायकों का समजन करके एक विनायक का स्वरूप दिया गया। स्कन्द या कार्तिकेय या कुमार, मौलिक रूप में एक

अन्य ग्रामदेवता हैं, जिन्हें महाभारत में विघटनकारी कहा गया है। कालान्तर में स्कन्द देव सेनापति बन जाते हैं और ब्राह्मण देव समूहों में सम्मिलित हो जाते हैं। विनायक अब कार्तिकेय के दुष्ट आत्माओं के समूह के प्रमुख बन जाते हैं।

याज्ञवल्क्य स्मृति में विनायक के ब्राह्मणीकरण का प्रथम चरण प्रारम्भ होता है। उन्हें अम्बिका के पुत्र के रूप में रखा गया है। गुप्तोत्तर काल के पुराणों में वह शिव और पार्वती के पुत्र बन जाते हैं। इसी काल में वे शिव गणों के नेता बन जाते हैं। इस प्रकार विनायक गणेश, धीरे-धीरे गणों के प्रमुख, ब्राह्मण धर्म के प्रमुख देव एवं शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में कल्पित होते हैं। शिव-पार्वती के पुत्र के रूप में वे बाधाओं और विपत्तियों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, भाग्य प्रदाता बन जाते हैं। मानवगृहसूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति के विनायक के ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया पुराणों में जाकर पूरी होती है। विनायक एक नियमित और असीमित परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तथा ब्राह्मण देव समूह के प्रमुख देवताओं के समकक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। विनायक और गणेश के रूप में उनके व्यक्तित्व की द्विधात्मक प्रकृति से उन्हें लोकप्रियता मिली। विनायक ग्राम देवता के रूप में विघ्नहर्ता हैं, जबकि गणेश के रूप में एक पौराणिक देव विघ्नहर्ता हैं। ब्राह्मण देव समाज में शिव-पार्वती के पुत्र रूप में ऊँचा स्थान उन्हें प्राप्त हुआ। इस स्तर को प्राप्त कर लेने के बाद पुराण स्वयं उनकी विलक्षण विशेषताओं की व्याख्या करते हैं।

ब्राह्मण देव-समाज में गणेश के तीव्र उत्थान का प्रमुख कारण गाणपत्य सम्प्रदाय का उद्विकसित होना भी है। 'गाणपत्य' आरम्भ में गणपति या गणेश के उपासक थे। उनके लिये गणेश वास्तविक सत्य थे। शिव, विष्णु तथा अन्य देवों से भी उच्च। इस विचारधारा को समाज में स्थापित करने तथा अपने आराध्य को लोकप्रिय बनाने के लिये गाणपत्यों द्वारा श्रुति, स्मृति और पुराणों के समानांतर नया साहित्य रचा गया। गाणपत्य साहित्य की प्रमुख रचना 'गणेश पुराण' है। इसमें गणेश के जन्म से सम्बन्धित रोचक आख्यान हैं, जिनमें एक ओर सभी देवों से ऊँचे उन्हें प्रतिष्ठित-स्थापित करने की भावना सन्निहित है, दूसरी ओर, उनके गजवदन होने के मूल में पौराणिकेतर तत्व का समावेश है। 'गणेश पुराण' में गणेश के अवतारवाद, स्वरूप, सगुण, निर्गुण, दर्शन, जनजीवन से सम्बन्धित विभिन्न परम्पराओं का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

गणेश के प्रतिमा स्वरूप को समझने में भी 'गणेश पुराण' सहायक है। कुमारस्वामी ने यह संभावना व्यक्त की थी कि गणेश प्रतिमा का मूल, अमरावती स्तूप से मिले एक उष्णीष पर अंकित गजमुखी यक्षों से स्थापित किया जा सकता है। गणेश के प्रतिमा लक्षण का प्रथम उल्लेख बृहत्संहिता में है, जिसमें उन्हें द्विभुजी तथा हाथ में परशु और मूली लिये हुये प्रदर्शित

करने का विधान है। उल्लेखनीय है कि गणेश पुराण में कलिपूज्य गणपति के वर्णन में उन्हें द्विभुजी ही बताया गया है। यद्यपि उन्हें चतुर्भुजी, बहुभुजी, सर्पयज्ञोपवीती आदि रूपों में भी वर्णित किया गया है। यह वर्णन विष्णुधर्मोत्तर पुराण से मेल खाता है। इस प्रकार गणेश पुराण में एक ओर प्राचीन परम्पराओं का निर्वहन दिखाई देता है, दूसरी ओर, नवीन परम्पराएँ भी स्थापित हुयी हैं। नगर, खर्वर, ग्राम आदि में गणेश के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिष्ठा का उल्लेख भी गणेश पुराण में आया है। इसमें अन्य पुराणों की ऐसी सामग्री बहुतायत से प्राप्त होती है, जिनका अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है। कालान्तर में विकसित होने वाले नृत्तगणपति, महागणपति, उच्छिष्टगणपति आदि का तथ्यपरक उल्लेख भी गणेश पुराण करता है। गणेश प्रतिमाओं का निर्माण तीसरी-चौथी शताब्दी में आरम्भ हो गया था। यद्यपि हविष्क के सिक्के पर धनुष तथा बाण धारण किए एक आकृति के नीचे 'गणेश' अंकित है, लेकिन गजवदन गणेश से उसे सम्बन्धित करना उचित नहीं लगता। मथुरा संग्रहालय में गुप्तकालीन गणेश मूर्तियाँ संग्रहीत हैं। इसीप्रकार उदयगिरि, अहिच्छत्रा, भीतरगाँव, देवगढ, राजघाट आदि से प्राप्त प्रतिमाएँ भी प्रारम्भिक कोटि में रखी जा सकती हैं। पूर्वमध्यकाल में गणेश का स्वरूप और अधिक जटिल हो जाता है। अशुमदभेदागम, सुप्रभेदागम, अपराजितपृच्छा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि में गणेश के इसी जटिल एवं सकुल स्वरूप का उल्लेख है। गणेश पुराण के विवरणों के साथ इन सबका तुलनात्मक अध्ययन ऐतिहासिक एवं कलात्मक विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण जान पड़ता है।

गणेश की ब्राह्मण देवसमूह में स्वीकारोक्ति और उनका उत्थान स्पष्टतः कला में व्यक्त हुआ है। मौलिक रूप में विनायक दुष्टात्मा व केवल द्विभुजी है, किन्तु पौराणिक देवता के रूप में वे चतुर्भुजी और बहुभुजी हैं। वे हाथों में भिन्न-भिन्न प्रकार के आयुध तथा वस्तुएँ धारण किये हुये हैं। सर्वप्रथम वे शिव मन्दिर में विनीत स्थिति में हैं, अर्थात् द्वारा देवता हैं। अग्रमण्डप, मुखमण्डप और अर्द्धमण्डप की दीवारों पर पार्वती के साथ अंकित हैं। मंदिर की दीवारों के गवाक्षों में शिव के अनुचर देव के रूप में, शिव से सन्दर्भित पौराणिक घटनाओं के अंकन में गौण भूमिका में दिखाई देते हैं। बाद में, शिव मंदिरों में वे परिवार देवता या पार्श्व देवता के रूप में अंकित होने लगे। अतः स्वतंत्र रूप से गणेश के लिये मंदिरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जिसमें वे मुख्य गर्भगृह में प्रतिस्थापित हुये। महाबलीपुरम् में पल्लवकालीन एकाश्मक रथ-मंदिरों की शृंखला में गणेश-रथ भी प्राप्त होता है।

गणेश पुराण में विभिन्न व्रतों एवं पर्वों का उल्लेख भी है। इन पर्वों और व्रतों में किये जाने वाले कृत्यों से लौकिक एवं पौराणिक पक्षों के परस्पर अन्तरावलम्बन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। मत्स्य पुराण में वर्णित विभिन्न पर्व-तिथियों एवं गणेश पुराण की उन्हीं पर्व-

तिथियो के कर्मकाण्ड मे कतिपय अतर भी परिलक्षित होता है, जिनके विश्लेषण के माध्यम से ऐतिहासिक-सांस्कृतिक तथ्यो को उद्घाटित किया जा सकता है। इसीप्रकार गणेश पुराण मे आये तीर्थो का भौगोलिक ज्ञान भी गभीर शोध का विषय है।

गणेश पुराण ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी स्वतंत्र एवं संपूर्ण अध्ययन के क्षेत्र मे अभी तक उपेक्षित ही रहा है। गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्बन्धित कुछ विकीर्ण कार्य अवश्य प्रकाशित हुए हैं। सर्वप्रथम 1828 ई० मे एच०एच० विल्सन ने अपने लेख 'ए स्केच आफ द रिलिजियस सेक्ट्स ऑफ द हिन्दूज' (एशियाटिक रिसर्च, भाग-16, 1 8 28) के माध्यम से इस सम्प्रदाय की ओर विद्वानो का ध्यान आकृष्ट हुआ। लेकिन इसमे ऐतिहासिक गवेषणा का अभाव था। इसीप्रकार डब्लू०वी० स्टीवेन्सन ने 'एनालिसिस ऑफ 'गणेश पुराण' (जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, भाग-8, 1845) के माध्यम से पहली बार विद्वानो के समक्ष गणेश पुराण के वर्ण्य विषय को रखा। स्टीवेन्सन की यह मान्यता है कि गणेशोपासना से सम्बन्धित कर्मकाण्ड बौद्ध परम्परा का ही अनुपालन करते हैं। यह पुनर्विवेचनीय है तथा गणेश पुराण के सम्यक अध्ययन से निराकृत हो जाता है। काक्स ने 'दि माइथोलॉजी ऑफ द आर्यन नेशन्स' (लंदन, 1870) मे लैटिन देवता 'कोनसस' तथा 'हेलेसिक' के साथ गणेश के उद्भव और स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालने का स्तुत्य प्रयास किया। 1896 ई० मे क्रुक ने गणेश को 'एनिमल कल्ट' मे पशु-पूजा परम्परा से उद्भूत मानते हुए उन्हे द्राविड़ सूर्य देवता के रूप मे स्वीकार किया। 1901 ई० मे हापकिन्स ने 'इपिक माइथोलॉजी' मे (स्ट्रेसबर्ग, 1913) मे यह विचार व्यक्त किया कि महाभारत मे उल्लिखित गणेश वास्तव मे परवर्ती प्रक्षेप है। उनके इस विचार का समर्थन विंटरनिट्स ने भी किया। 1913 ई० मे आर०जी० भण्डारकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजियस सिस्टम्स' द्वारा बौद्धेत्तर अवधि से लेकर शंकराचार्य तक गाणपत्य सम्प्रदाय की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अध्ययन की महत्ता निर्विवाद है परन्तु इसमे प्रतिमापरक साक्ष्यो का विवरण प्राप्त नहीं होता। इसीप्रकार 1914-16 ई० मे प्रकाशित टी०ए० गोपीनाथ राव की कृति 'एलिमेण्ट्स ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी' मे गणेश के विभिन्न स्वरूपो की चर्चा करते हुए उनके प्रतिमा लक्षणो पर प्रकाश डाला गया है। 1920 ई० मे जे०एन० फर्कुहर ने 'आउटलाइन ऑफ द रिलिजियस लिटरेचर इन इण्डिया' मे गणपति उपनिषद, गणेश संहिता, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण व गणेश गीता आदि ग्रन्थो का उल्लेख किया है। 1936 ई० मे एलिस गेटी की पुस्तक 'गणेश' के प्रकाशन ने साहित्य, प्रतिमापरक उदाहरण तथा संहिताओ के प्रतिमा-लक्षण आदि के आधार पर गणेश से सम्बन्धित सभी पक्षो का विस्तार से उद्घाटन किया। यह ग्रन्थ आठ अध्यायो मे विभाजित है। यद्यपि इस कृति मे ऐतिहासिक तिथिक्रम के सदर्थ

मे विवेचना का अभाव है। गेटी ने बौद्धधर्म मे गणेश के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। 1936 ई० मे पहली बार गणेश के सन्दर्भ मे सर्वथा नवीन दृष्टिकोण ए०के० कुमारस्वामी के 'गणेश' (बुलेटिन ऑफ द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, बॉस्टन, खण्ड-XXVI सख्या-154), तथा अमूल्य चरण विद्याभूषण का 'गणेश एण्ड द इमेजेज ऑफ गणेश' (बंगाली, प्रवासी, 1936) लेखो मे प्रकाशित हुआ। 1938 ई० मे रायकृष्ण दास ने गणेश-पूजा, परम्परा और प्रतिमा विज्ञान के सन्दर्भ मे एक विस्तृत विवरण 'श्री गणेश' शीर्षक लेख के अतर्गत (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, XLIII) प्रस्तुत किया। एच०डी० साकलिया ने 'जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री' के भाग 18, अंक 1-3 मे अपने लेख के माध्यम से जैन धर्म और गणेश के परस्पर सम्बन्धो पर प्रकाश डाला है। 1939 ई० मे इन्होने सेट जेवियर कॉलेज, बाम्बे के म्यूजियम ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च इस्टीट्यूट मे संग्रहित कासे की मूर्तियों का वृहद विश्लेषण अपने लेख 'सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ गणेश फीगर्स' (जे०आई०एच० खण्ड- XVIII, पृ० 1-3, 1939) के अतर्गत किया। 1939-40 मे साकलिया ने पुन 'ए जैन गणेश ऑफ ब्रास' लेख मे (जैन एन्टीक्वेरी, खण्ड- V, 1939-40) मे पुन उन्ही तथ्यों को विश्लेषित किया। 1939 ई० मे डी०सी० सरकार ने अपने लेख 'द ऑस्पीशियस सिम्बल ऐट द बिगनिंग ऑफ द इस्क्रिप्शन्स (पी०आई०एच०सी० III, 1939) मे गणेश के समानान्तर दक्षिण मे प्रचलित पिलैइयार सूली के सन्दर्भ मे नयी खोज प्रस्तुत की। 1940 ई० मे स्वामी हरिहरानन्द ने अपने लेख 'ग्रेटनेस ऑफ गणपति' (जे०, आई०, एस०, ओ०, ए०, खण्ड- VIII, 1940) मे गणपति को वैदिक परम्परा से जोड़ा। काणे ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र' के प्रथम भाग मे गणेश से सम्बन्धित स्मृतिपरक साक्ष्यों की विवेचना प्रस्तुत की है। 1941 ई० मे जे०एन० बैनर्जी ने गणेश की प्रतिमाओं का विकासात्मक अध्ययन अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी' मे प्रस्तुत कर अध्ययन के नये आयाम की ओर विद्वानों का ध्यान आकृषित किया है। 1941 ई० मे ही एच०डी० साकलिया ने प्रतिमा विज्ञान और गुजरात के पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर गणेश के साथ अन्य पूज्य देवों को अपनी पुस्तक 'आर्केलॉजी ऑफ गुजरात' (बाम्बे, 1941) मे विश्लेषित किया। दक्षिण भारतीय ग्रन्थों के आधार पर गणेश के विविध रूपों का विवेचन सी०बी० सीथाराम द्वारा 'भारतीय विद्या' के अंक XIII -1952 : प्रस्तुत किया गया।

इसीप्रकार सम्पूर्णानन्द की प्रसिद्ध 'गणेश' (1944 ई०) तथा एच० मित्रा द्वारा लिखित 'गणपति' मे भी गाणपत्य सम्प्रदाय के उद्भव और विकास की विशद विवेचना की गयी है। 1972 ई० मे एच० हेराज की प्रकाशित पुस्तक 'द प्राब्लम ऑफ गणपति' मे भी गणेश :

सन्दर्भ में नवीन विश्लेषण और तथ्य दिये गये हैं। इन समस्त अध्ययनों के पश्चात् भी गणेश पुराण की सामग्री का पूर्णतः अध्ययन नहीं हो सका। 1951-52 ई० में आर०सी० हाजरा ने पहली बार 'गणेश पुराण' के वर्ण्य विषय और उसकी तिथिपरक विवेचना प्रस्तुत की। 'गणेश पुराण' (गगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट IX 1951-52)। 1968 ई० में कियोशी योरोई ने 'गणेश-गीता, ए स्टडी' (हेज, 1968) नामक ग्रन्थ में गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्बन्धित प्रचुर-स्रोत सामग्री पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त प्रो० पी०सी० श्रीवास्तव का 'हिस्टोरियोग्राफी ऑफ गणेश कल्ट' (के०सी० चट्टोपाध्याय मेमोरियल वाल्यूम) लेख भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों की परंपरा से जुड़ा है। इन अनुसंधानपूर्ण कार्यों के बावजूद गणेश तथा गाणपत्य सम्प्रदाय से सन्दर्भित विभिन्न क्षेत्रों में शोध व विश्लेषण की बहुत संभावनाएँ बची थीं। ऐतिहासिक सदर्भों में गणेश की परम्परा, महत्व, नवीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियों में उनके उद्भव व विकास की आवश्यकता का परीक्षण करना अभी भी शेष था।

परिवर्तित होती भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप मानवीय आवश्यकताएँ भी बदल जाती हैं। बदलती भौतिक परिस्थितियाँ और मनुष्य के धार्मिक जीवन पर इसके प्रभाव के अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला गया कि सामाजिक परिवर्तन मनुष्य को नये विचारों और नयी आकांक्षाओं की प्रेरणा देते हैं, जिससे धार्मिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का नवीनीकरण होता है।

आधुनिक इतिहासकारों ने गणेश को एक कालक्रमिक ढाँचे में रखकर परीक्षण करने का प्रयास किया है, जिसमें गणपति का आविर्भाव हुआ तथा उन कारणों को भी तलाशने की कोशिश की है कि वह क्यों धीरे-धीरे विभिन्न धार्मिक धाराओं में स्थान बना लेने में सक्षम होते हैं ? इन नवीन विचारों व विश्लेषणों में 1985 ई० में पॉल बी० कॉर्टराइट, 'गणेश लार्ड ऑफ आब्सट्रक्ट्स' - लार्ड ऑफ बिगनिंग्स, 1991 ई० में आर०एल० बाऊन (सम्पा) के 'गणेश - स्टडीज ऑफ एन एशियन गॉड', 1992 ई० में जगन्नाथ शाकुन्थला एण्ड कृष्णा नदिता गणेश - द आस्पीशीयस, 1992 ई० में ही शातिलाल नागर की 'द कल्ट ऑफ विनायक', 1997 ई० में निर्मला यादव ने 'गणेश इन इण्डियन आर्ट एण्ड लिटरेचर', 1997 ई० में अनिता रैना थापन ने 'अण्डरस्टैंडिंग गणपति', 1999 ई० में युवराज कृष्णन ने 'गणेश, अनरिवेलिंग एन एनिग्मा' के माध्यम से यह परीक्षण करने का प्रयास किया कि कैसे गणेश पर ब्राह्मणवादी मुलम्मा चढ़ाया गया। कैसे गाणपत्य सम्प्रदाय मध्यदेश से बाहर फैलकर सीमांतों तक पहुँच गया। और कैसे इस विस्तार में प्राचीन विश्वासों व परम्पराओं का समावेश होता गया। कैसे और कब गणपति वणिकों व व्यावसायिक समूहों से जुड़ गये। क्यों गाणपत्य सम्प्रदाय अस्तित्व में आया और कैसे गणपति विभिन्न धर्मों यथा बौद्ध, जैन, स्मार्त में भी महत्वपूर्ण बन

गये। इन विचारको का विश्लेषण विश्वासो और व्यवहार की प्रातीय विविधता के साथ-साथ उन तत्वो पर भी प्रकाश डालता है जो किसी देवता को वृहद व विस्तृत फलक पर सार्वभौमिकता प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इन विचारको ने गणपति से सम्बन्धित पौराणिक कथाओ और उन पर आधारित कर्मकाण्ड एव उपासना का विशद् विश्लेषण भी किया है। गणपति के पौराणिक व्यक्तित्व मे समाहित विभिन्न अन्तर्विरोधो और आयामो के कारणो पर भी प्रकाश डाला गया है। मिथकीय-पौराणिक गणपति की भूमिका तब ज्यादा स्पष्ट होती है जब उनकी तुलना पौराणिक देव समूह के अन्य द्वितीयक देवताओ से की जाती है। स्पष्ट है, आधुनिक शोधो व नवीन विश्लेषणो मे गणेश को उनकी मिथक व परम्परा के नवीन आयामो के अतर्गत अध्ययन करने का प्रयास किया गया है तथा हिन्दू सस्कृति, विभिन्न धर्मो, शास्त्रोक्त पद्धतियो व सामाजिक मनोविज्ञान आदि से गणेश के सम्बन्ध को विश्लेषित किया गया है।

गाणपत्य सम्प्रदाय के इतिहास-लेखन से सम्बन्धित उपर्युक्त निष्कर्षो की समीक्षा करते समय समस्त लेखन को तीन वर्गो मे रखा जा सकता है—

- 1 धर्म के सम्बन्ध मे किया गया इतिहास-लेखन
- 2 कला के सम्बन्ध मे किया गया इतिहास-लेखन
- 3 साहित्य के सम्बन्ध मे किया गया इतिहास-लेखन।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धर्म एव कला से सम्बन्धित गाणपत्य विषयक इतिहास-लेखन तो बहुत समृद्ध और विस्तृत है। पर गाणपत्य सम्प्रदाय के विशिष्ट साहित्य से सम्बन्धित स्वतंत्र इतिहास-लेखन लगभग नगण्य और उपेक्षित है। हाजरा के पश्चात् 'गणेश पुराण' पर विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अंग्रेजी या हिन्दी भाषा मे इसका अनुवाद तक अनुपलब्ध है। प्रस्तुत शोध-विषय 'गणेश पुराण का सास्कृतिक अध्ययन' का चयन दो महत्वपूर्ण बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए किया गया है। प्रथमतः, गणेश पुराण को उसके सम्पूर्ण वर्ण्य विषय के साथ सम्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे प्रस्तुत करना। द्वितीयतः, गाणपत्य सम्प्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व के आधारभूत मौलिक ग्रंथ के रूप मे इसके महत्व की विवेचना करना। यद्यपि 'गणेश' शब्द की प्राचीनता वैदिक काल तक जाती है किन्तु पौराणिक देवता के रूप मे जिस गणेश की प्रतिष्ठा हुई, उसके विकास मे वैदिक, अवैदिक, श्रुति-स्मृति, आर्य-अनार्य, महत्तर एवं क्षुद्र लोक परम्पराओ आदि का योगदान दिखाई देता है। स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप मे गाणपत्य धर्म गणेश के विकास की अंतिम तथा सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था का परिचय कराने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ 'गणेश पुराण' है। 'मुद्गल पुराण' इसके समकक्ष है।

प्रस्तुत विषय को शोध के लिये चयन करने का उद्देश्य इस भ्रान्त धारणा की तर्कसंगत समीक्षा करना भी है, कि गाणपत्य सम्प्रदाय मध्यकाल में, विशेषकर पेशवाओं के समय में, स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ।

गणेश पुराण की संरचना के अनेक स्तर हैं। स्वयं गणेश पुराण में इसे कई व्यक्तियों द्वारा श्रवण करने और कराने का सन्दर्भ प्राप्त होता है। इसमें प्राचीन एवं नवीन परम्पराओं का समावेश भी है। इन विविध ऐतिहासिक एवं तिथिक परिप्रेक्ष्य में क्रम निर्धारण करने का प्रयास इस शोध कार्य के माध्यम से किया गया है। गणेशोपासना के साथ-साथ इस पुराण से तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यद्यपि यह गणेश पुराण का प्रमुख प्रतिपाद्य नहीं है। फिर भी कथा एवं उपासना के तारतम्य में ऐसे तथ्य स्वतः ही आ गये हैं।

गणेश पुराण पर शोध कार्य करने के लिये मैंने 'श्री गणेश पुराणम्', नाग प्रकाशन, (पुनर्मुद्रित-1993) संस्करण को चुना है, जो पोथी शैली में संस्कृत भाषा में छपा है। इसका हिन्दी अनुवाद अभी तक उपलब्ध नहीं था। हिन्दी अनुवाद करने में डॉ० मनोहर लाल गौड़, निवर्तमान विभागाध्यक्ष संस्कृत/हिन्दी, धर्म समाज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगढ़ का अकथ सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। डॉ० गौड़ हिन्दी तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं पर अद्भुत पकड़ रखने वाले विषय के निष्णात विद्वान् हैं। उनके सहयोग से सम्पन्न हुआ 'गणेश पुराण' का प्रथम हिन्दी अनुवाद स्वयं में ही एक महत् कार्य है। श्रमसाध्य भी है। मैं हिन्दी अनुवाद में सहयोग देने के लिए आदरणीय गौड़ जी की अनुग्रहीत हूँ।

गणेश पुराण के सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं दार्शनिक पटलों को सम्यकरूपेण विश्लेषित एवं समीक्षित करने का प्रयत्न प्रस्तुत शोध ग्रंथ में है। अपने अध्ययन में मैंने शोध की ऐतिहासिक प्रणाली का ही प्रयोग किया है। यद्यपि समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग गणेश पुराण की रचना की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने में किया गया है। ऐतिहासिक प्रणाली का व्यवहार करते हुए 'गणेश पुराण' के समकालीन साहित्यिक, अभिलेखिक, मौद्रिक एवं कलात्मक साक्ष्यों की सम्यक समीक्षा की गयी है। गाणपत्य सम्प्रदाय तथा गणेश पुराण से ज्ञात सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा कलात्मक पक्षों का तुलनात्मक विवेचन भी प्रस्तुत शोध में किया गया है।

शोध-प्रबन्ध को पाँच अध्यायों में बाँटा गया है।

प्रथम अध्याय में गणेश की अवधारणा और प्राचीनता, वेदों में उल्लिखित 'गणपति' से पौराणिक गणेश का समाकलन, गणेश पुराण को उपपुराण के अंतर्गत रखने के लिये प्राप्त साक्ष्यों का परीक्षण, गणेश पुराण का काल निर्धारण आदि हैं। द्वितीय अध्याय में गाणपत्य

सम्प्रदाय के उद्भव एवं विकास, अभिलेखगत उल्लेख, गणेश पुराण के प्रतिपाद्य विषय की विवेचना करते हुये उसमें अतर्निहित सांस्कृतिक पक्षों का अनुशीलन किया गया है। तृतीय अध्याय में गणेश पुराण में परिलक्षित सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण है तथा पूर्वमध्यकाल में होने वाले सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवर्तनों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इस काल में मुद्राओं के अभाव से उत्पन्न हासोन्मुखी अर्थ-व्यवस्था का आकलन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में धार्मिक एवं दार्शनिक अवस्था का निरूपण करते हुये गणेश उपासना पर साख्य, योग, शैव, वैष्णव तत्त्वों, भक्ति परम्परा तथा तत्रोपासना के प्रभाव का विस्तृत विवेचन किया गया है। पंचम अध्याय में गणेश के प्रतिमा विज्ञान का अनुसंधानपरक अध्ययन करके पौराणिक वाङ्मय, आगमों तथा शिल्प-शास्त्रों में उल्लिखित गणेश-प्रतिमाओं की गणेश पुराण में वर्णित गणेश प्रतिमा से तुलनात्मक विवेचना है। पूर्व मध्यकाल की गणेश-प्रतिमाओं का अध्ययन भी इसी अध्याय में है। गाणपत्य सम्प्रदाय के विकास तथा उसके द्वारा गणपति पूजा के प्रसार के लिये आवश्यक तत्वों को तलाशने का प्रयास भी प्रस्तुत शोध प्रबंध में दिखायी देगा।

प्रस्तुत शोध कार्य की सम्पूर्ति में मेरे गुरुजनों, परिजनो, मित्रों एवं अनेक विद्वत्जनों का अयाचित सहयोग एवं मार्गदर्शन मुझे मिला है। इनके अभाव में कदाचित् यह काम संभव ही न हो पाता। अतएव सबके प्रति कृतज्ञता जताना मेरा धर्म है। प्रस्तुत शोध कार्य डॉ॰ पुष्पा तिवारी, वरिष्ठ प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्देशन में किया गया है। गुरु और ज्ञान एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। इस तथ्य को मैंने डॉ॰ तिवारी के साथ काम करते हुए अनुभव किया। वे इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, पुराण और कला की विदुषी हैं। उनके वैदुष्य, व्यक्तित्व और मानुष्य ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। डॉ॰ तिवारी के आशीर्वाद, प्रोत्साहन और प्रेरणा से ही प्रस्तुत शोध कार्य वर्तमान स्वरूप में सम्मुख है। यदि मैंने उनके ज्ञान, अध्ययन और अनुभव का पूरा लाभ नहीं उठाया, तो यह मेरी पात्रता की कमी हो सकती है।

विभाग के अन्य पूज्य गुरुजनों प्रो॰ बी॰ एन॰ एस॰ यादव (पूर्व अध्यक्ष), प्रो॰ एस॰ एन॰ राय (पूर्व अध्यक्ष), प्रो॰ एस॰ सी॰ भट्टाचार्य (पूर्व अध्यक्ष) तथा प्रो॰ बी॰ डी॰ मिश्र (पूर्व अध्यक्ष) की सत्प्रेरणा मुझे निरन्तर प्रोत्साहित करती रही है। मैं इनकी कृतज्ञ हूँ। विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डॉ॰ ओमप्रकाश का स्नेह मुझे छात्र जीवन से मिलता रहा है। इनके अलावा डॉ॰ आर॰ पी॰ त्रिपाठी, डॉ॰ जी॰ के॰ राय, डॉ॰ जे॰ एन॰ पाण्डेय, डॉ॰ जे॰ एन॰ पाल, डॉ॰ एच॰ एन॰ दुबे आदि गुरुजनों की भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। इन सभी लोगों ने समय-समय पर अपने अमूल्य सुझावों से न सिर्फ काम को सुगम बनाया, बल्कि जल्दी पूरा करने की प्रेरणा भी दी। शोध के सदर्भ में महत्वपूर्ण सुझावों के लिए मैं विभाग के ही आदरणीय गुरुजन डॉ॰

डी०पी० दुबे और डॉ० सी०डी० पाण्डेय के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। डॉ० उदयशकर तिवारी, निदेशक, इलाहाबाद सग्रहालय एव डॉ० गयाचरण त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य, गगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद के सत्परामर्शों से भी मैं लाभान्वित रही हूँ।

डॉ० कुवरपाल सिंह (पूर्व विभागाध्यक्ष हिन्दी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), डॉ० रानी मजूमदार (रीडर, संस्कृत विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), प्रो० सत्यप्रकाश मिश्र (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। इन विद्वत्जनो के परामर्श, अपनत्व और आशीर्वाद का लाभ शोध कार्य के सदर्थ में मुझे सर्वदा मिला है।

मेरी सहयोगी, लेकिन उससे भी अधिक मेरी अनन्य मित्र ममता श्रीवास्तव ने यथा अवसर बहुत कम समय में अनेक पुस्तको से शोध-सामग्री मुझे उपलब्ध कराया है। शुभ्रा चतुर्वेदी ने अध्ययन के दौरान आये अवरोधों में मुझे सतुलित रखा है। अच्छे और सचमुच के मित्रों से दुर्लभ होती जा रही इस दुनिया में यह दोनों अपवाद हैं, इसलिए हमेशा स्मृति में रहेगी। उम्मे कुलसुम और शालिनी चौधरी के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन आवश्यक है।

विभागीय पुस्तकालय के श्री सतीशचन्द्र के प्रति भी मैं आभारी हूँ। समय पड़ने पर उन्होंने पुस्तकें उपलब्ध करा के मेरी सहायता की है। इनके अलावा केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गगानाथ झा केन्द्रीय शोध संस्थान, इलाहाबाद के पुस्तकालय, इलाहाबाद सग्रहालय के पुस्तकालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत और इतिहास विभाग के पुस्तकालय, सेंटर फार आर्ट एण्ड आर्कलाजिकल अमेरिकन इस्टीट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज के पुस्तकालय से भी मुझे शोधकार्य में बहुत सहयोग मिला है। मैं इन सभी के पुस्तकालय अध्यक्षों तथा अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ।

छायाचित्रों हेतु मथुरा सग्रहालय, मथुरा तथा सेंटर फार आर्ट एण्ड आर्कलाजिकल अमेरिकन इस्टीट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज, गुड़गाँव के आर्काज विभाग ने मेरी पूरी मदद की है। इनके निदेशकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी।

पिता और सतान के रिश्ते में औपचारिकता नहीं, घनीभूत अपनत्व होता है। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं सीधे-सीधे मन की बात कहना चाहूँगी कि मेरे आदरणीय पिता, हिन्दी के जाने-माने आलोचक डॉ० धनजय ने इस कार्य में अथ से इति तक साक्षीभूत रहकर स्नेहमय सस्पर्श के साथ मुझे आगे बढ़ाया है। जीवन में और आगे बढ़ जाना ही संभवतः उनके (पितृ) ऋण से मुक्ति होगी। भाषा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करके उन्होंने मेरे काम को अत्यधिक सुगम कर दिया है। अपने

श्वसुर श्री बी एल नागपाल जी की भी मैं बहुत आभारी हूँ। वे शोध कार्य के दौरान मुझे केवल प्रोत्साहित ही नहीं करते रहे, बल्कि उनसे जो मदद संभव हो सकती थी, वह मुझे प्रदान किया। उन्होंने मेरे अध्ययन-अध्यापन की दिशा में सर्वदा मेरा मनोबल बढ़ाया है। अपनी माँ श्रीमती शैलबाला के स्नेह और छोटी बहन तुहिना के योगदान को कभी विस्मृत नहीं कर सकती। शोधकार्य में अधिक एकाग्र हो सकूँ, इसके लिए उन्होंने मेरी सारी जिम्मेदारियाँ अपने जिम्मे लिया। बहन वदना ने इलाहाबाद के पुस्तकालयों से सामग्री उपलब्ध कराने में जो सहयोग दिया है और अनेक कठिनाइयों में मेरे साथ रहकर अपनी आत्मीयता का एहसास कराया है, वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। जब मैंने शोध कार्य प्रारंभ किया था तब मेरी बेटा यशवी और बेटा हेरम्ब बहुत छोटे थे। शोध प्रक्रिया में उनके छोटे-छोटे प्रश्न भी मुझे मौलिक लगते थे और विषय के बारे में उनकी सहज जिज्ञासा से कुछ नयी बातें सामने आती थी, जो सोचने को विवश करती थी। मैं आशा करती हूँ कि जब वे बड़े होकर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति का अनुभव कर सकेंगे।

अतः मैं, अपने पति श्री विनय कुमार नागपाल के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रही हूँ। शोध कार्य की लम्बी अवधि में अनगिनत समस्याएँ, बाधाएँ और उतार-चढ़ाव आते ही हैं लेकिन उन्होंने समय और सतुलन से उनका निराकरण किया। विचार-विमर्श, व्याख्या और अनुवाद कार्य में उन्होंने अथक परिश्रम किया है। मैं उनकी विनोद-वृत्ति की भी सराहना करूँगी, जिससे अपने कार्य के दौरान, निराशा के क्षणों में भी, सहज और आशावान बनी रह सकी। शोध प्रबंध को वर्तमान रूप देने में भाई अशोक सिद्धार्थ के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

गणेश चतुर्थी, 2 मार्च, 2002
इलाहाबाद

रचना पाण्डेय
रचना पाण्डेय

गणेश की उत्पत्ति

अवधारणा एव स्रोत □ गणेश से सदर्भित मुद्राशास्त्रीय एव अभिलेखीय साक्ष्य
□ मूर्तिकला के आधार पर गणेश की प्राचीनता □ वेदो मे गणेश ऋग्वेद मे
गणेश, यजुर्वेद मे गणेश, अथर्ववेद मे गणेश □ गणेश एव वैदिक रीति रिवाज
□ पुराणो मे गणेश □ बौद्ध धर्म मे गणेश □ पुराण □ पुराण और इतिहास
का पार्थक्य □ अट्टारह महापुराण □ पुराणो के लक्षण सर्ग,प्रतिसर्ग, वश,
मन्वन्तर, वशानुचरित □ उप पुराण अर्थ एव वैशिष्ट्य □ उप पुराणो की
संख्या □ उप पुराणो की सूची □ उप पुराणो के भेद □ गणेश पुराण का
काल निर्धारण

गणेश की उत्पत्ति

अवधारणा एवं स्रोत

गणेश हिन्दू देवमण्डल में अग्रपूज्य देव के रूप में जाने जाते हैं। 'गण' शब्द सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में अभिलेखित किया गया है।¹ सामान्य रूप से इस शब्द की व्युत्पत्ति 'गण' से मानी जाती है, जिसका अर्थ है 'गिनना' या 'गणना करना'। 'गण' सज्ञा का साहित्यिक अर्थ है 'समूह या झुण्ड'²। फलस्वरूप 'गणपति' शब्द का अर्थ एक सेनानायक के रूप में लिया जाता है। गणेश या गणपति को सामान्य रूप से झुण्ड के नेता या शिव के अनुचर के रूप में माना जाता है।

'गणेश' और 'गणपति' दोनों ही शब्द समान अर्थ रखते हैं, अर्थात् गणों के नेता या मालिक। गणेश से सम्बन्धित पहला नाम गणपति है, जो साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। यह नाम पहली बार ऋग्वेद में आया है।³ वहाँ इसे वृहस्पति या ब्रम्हणस्पति, जो ईश्वर समूह के मालिक या मन्त्रों के मालिक हैं, के लिये प्रयोग किया गया है।⁴ वहाँ वृहस्पति को ज्येष्ठराज के रूप में सम्बोधित किया गया है, जिसने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ रखी है।⁵ गणपति शब्द ऋग्वेद में इन्द्र के लिये भी प्रयोग किया गया है। वहाँ इन्हे मालिक⁶ या नायक⁷ के रूप में वर्णित किया गया है।

पूर्व ऐतिहासिक काल में गज एक गणचिन्ह (टोटम) के रूप में मान्य था। पशु का गणचिन्ह के रूप में पूजन होना इस बात का द्योतक है कि व्यवस्थित धार्मिकता विकसित होने के पूर्व ही प्रतीकात्मकता का महत्व समझा जाने लगा था। कभी-कभी गणचिन्ह माने

1. ऋग्वेद, विश्वबन्धुत्व प्रकाशन, 1964, II 23 1, III 32 2, IV 35 30, V 50 6, X 112 9

2. मोनियर विलियम्स, संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश, प्लेट जेवी, जे आर ए एस 1914, पृ० 745, 1915, पृ० 138-40, 402, 406,

3. ऋग्वेद II 23 1

4. वही, II 2.3 1

5. वही, X 53 9

6. वही, 112 9, III 53 7 9

7. वही, X 111 3

जाने वाले पशु का मानवीकरण किया जाता था तथा उसको अत्यधिक महत्व दिया जाता था। पश्चिम पर्शिया से प्राप्त, पेरिस संग्रहालय में संग्रहीत, एक मूर्ति में इस प्रकार का अकन पाया गया है। यह अकन 1200-1000 ई० पू० के बीच का माना जाता है। तत्त्व-मीमांसा एवं दर्शन शास्त्र में मनुष्य द्वारा ईश्वर के मुखों तथा स्वरूपों का, अपनी मानसिक योग्यता एवं कल्पनाओं के अनुसार निर्माण करने की प्रवृत्ति का, विकास टोटम के मनुष्यीकरण से शुरू हुआ था।⁸

भारतीय देव मंदिरों में अनेक प्रसिद्ध एवं सुरुचिपूर्ण आकृतियों में से एक देव की आकृति गज के समान मुख वाले देव गणेश की है। शिव के गणों एवं व्यक्तिगत सहायकों में गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। गणेश का वाहन मूषक माना जाता है। गणेश को सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से या कहीं-कहीं अन्य देवताओं के साथ विघ्नविनाशक देव या सौभाग्य लाने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। गणेश पूजन के प्रारम्भ एवं विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के अध्ययन की आवश्यकता है।

प्राचीन आर्य जाति जो भारतवर्ष के मरुस्थलों, पर्वतों एवं जंगलों में निवास करती थी, जंगली गजों के आतंक से बहुत आश्चर्यचकित एवं आतंकित थी।⁹ किसी अन्य साधन, जो इनके आतंक को समाप्त कर सके, की अनुपलब्धता होने पर और संभवतः इस शक्ति के साथ स्वयं को आत्मसात करने के लिये, प्राचीन जनजातियों ने गज के रूप में सरक्षक देवता की पूजा प्रारम्भ की।¹⁰

संभवतः गणेश पूजा का उद्भव उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से हुआ है जहाँ गज बहुतायत में पाये जाते हैं।¹¹ यह परंपरा इसके साथ ही दक्षिणी, पूर्वी व उत्तरी क्षेत्रों में भी फैल गयी। पश्चिमी भारत के पूर्वोत्तर, विशेष रूप से महाराष्ट्र एवं त्रावणकोर तक इसका प्रसार हुआ।¹²

इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं कि गणेश पूजा का सम्बन्ध गजों से है। इसके साक्ष्य पश्चिमी भारत में तान्त्रिकों, एवं दक्षिणी भारत में शैवगामिकों, के लेखों में उल्लिखित हैं। गजों की बढ़ोत्तरी होने के कारण (क्योंकि गज राजाओं से सम्बन्धित हैं) राजाओं द्वारा अपनी जनता की भलाई के लिये गज-सवदना एवं गज-ग्रह नामक कार्यक्रम

8 करुणाकरन, द रिडिल्स ऑफ गणेश, कुक क्वेस्ट प्रकाशन, बम्बई, 1992, पृ० 5

9 मित्रा, हरिदास, गणपति, विश्व भारती, शांति निकेतन, कलकत्ता प्रकाशन, 1992, पृ० 5

10 वही, पृ० 19

11 भारत में गजों का विवरण देखने के लिये, इनसाइलोपीडिया ब्रिटानिका, ग्यारहवाँ एडिशन, हिमालया एण्ड गज

12 राव गोपीनाथ, एलीमेंट्स ऑफ हिन्दू, मद्रास 1914, खण्ड 1, भाग 1, पृ० 44

सम्पन्न कराया जाने लगा।¹³

गणेश के कृषि तथा कटाई से सम्बन्धित होने के सदर्थ भी कही-कही मिलते हैं।¹⁴ उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में 'गणपति' शब्द का प्रयोग 'ब्रह्मणस्पति' की उपाधि के रूप में आया है। ऋग्वेद का मंत्र¹⁵ "गणाना त्वा गणपति हवामहे" जो गणेश के आह्वान के लिये प्रयुक्त होता है, ब्रह्मणस्पति का ही मंत्र है। ऋग्वेद¹⁶ में इन्द्र को गणपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। तैत्तिरीय संहिता¹⁷ एवं वाजसनेही संहिता में पशु (विशेषतः अश्व) रुद्र के गाणपत्य कहे गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण¹⁸ में स्पष्ट आया है कि "गणाना त्वा" नामक मंत्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है। वाजसनेही संहिता¹⁹ में बहुवचन (गणपतिभ्यश्च वो नमः) तथा एकवचन (गणपतये स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। मध्यकाल में गणेश का जो विलक्षण रूप (हस्तिमुख, लम्बोदर, मूषक वाहन) वर्णित है, वह वैदिक साहित्य में नहीं पाया जाता। वाजसनेही संहिता²⁰ में मूषक को रुद्र का पशु अर्थात् "रुद्र को दिया जाने वाला पशु" कहा गया है। गृह एवं धर्मसूत्रों में धार्मिक कृत्यों के समय गणेश पूजन का कोई संकेत नहीं मिलता।²¹ स्पष्ट है कि गणेश पूजा की परम्परा कालान्तर में प्रारम्भ हुई होगी। बौधायन धर्म-सूत्र²² में देवतर्पण में विघ्न विनायक, वीर, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एकदन्त एवं लम्बोदर का उल्लेख मिलता है। किन्तु यह अश्व-क्षेपक-सा लगता है।²³ बौधायन गृह सूत्र²⁴ व मानव गृह सूत्र²⁵ में विनायक चार माने गये हैं- शालकटक, कूष्माण्डराजपुत्र, उस्कित और देवयजन। इसमें कहा गया है कि ये दुष्ट आत्माये हैं तथा जिन्हें पकड़ लेती हैं उन्हें तरह-तरह

13 परिशिष्ट II पानाटोशन (तीसरी) सपा०, जिवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, पृ० 604

14 वद्योपध्याय, चारुचन्द्र, प्रवासी, बी एस प्रकाशन, 1327, पृ० 25

15 ऋग्वेद, वैदिक सशोधन मण्डल, वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना, 1946, 2 23

16 वही, 10 112 9

17 तैत्तिरीय संहिता 4,1,2,2

18 ऐतरेय ब्राह्मण, ए० वी० कीथ द्वारा अनूदित, कैम्ब्रिज, 1920, 4 4

19 वाजसनेही संहिता, स० वासुदेव लक्ष्मण पन्सीकर, बम्बई, 1929, 16,25

20. वही, 3 57

21 काणे, पी० वी०, धर्मशास्त्र का इतिहास, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ, 1962
भाग-1 पृ० 185

22 बौधायन धर्मसूत्र, सपा० आर० शर्मा शास्त्री, नई दिल्ली, 1982, 2. 5 83-90

23 काणे, पी० वी०, वही, पृ० 185

24 बौधायन गृहशेष सूत्र, 3 10.6

25 मानव गृहसूत्र, सपा० रामकृष्ण हर्षाजी, नई दिल्ली, 1982 अनूदित, मार्क जे ड्रेस्डन 1941 2 4

के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक कष्ट देती हैं। उन्हें दुःस्वप्न आते हैं तथा कृषको की कृषि नष्ट हो जाती है। मानव गृहसूत्र ने इन विनायको द्वारा उत्पन्न बाधा से मुक्ति पाने के लिये पूजन की क्रियाओं का वर्णन किया है²⁶। वैजवाय गृह (अपरार्क, याज्ञवल्क्य)²⁷ में भी मित, सम्मित, शालकटक एवं कूष्माण्डराजपुत्र नामक चार विनायको का वर्णन मिलता है। इनके द्वारा भी उन्हीं बाधाओं के उत्पन्न करने की चर्चा की गयी है जैसा कि मानव गृहसूत्र में है, तथा उन दुष्ट आत्माओं को शांत करने हेतु उनके पूजन की विधि भी दी गयी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में चारों विनायक, एक विनायक बन जाते हैं। यह संभवतः उपनिषदों के एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रभाव रहा होगा।²⁸ इन दोनों सदर्थों से विनायक सम्प्रदाय के विकास की प्रथमावस्था का परिचय मिलता है। आरम्भ में विनायक दुरात्माओं के रूप में वर्णित हैं, जो भयकरता एवं भौति-भौति का अवरोध खड़ा करते हैं। कालान्तर में शांति हेतु उनकी पूजा के विधान की परम्परा शुरू हुई। काणे महोदय²⁹ का विचार है कि इस सम्प्रदाय में रुद्र के भयकर स्वरूपों एवं आदिवासी जातियों के धार्मिक कृत्यों का समावेश हो गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में विनायक सम्प्रदाय के कालान्तरीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। विनायक को यहाँ पर गणों के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एवं रुद्र द्वारा नियुक्त दर्शाया गया है।³⁰ उसे न केवल अवरोध उत्पन्न करने वाला, प्रत्युत मनुष्य के क्रिया सत्कारों में सफलता देने वाला कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति³¹ में विनायक के चार नाम हैं – मित, सम्मित, शालकटक एवं कूष्माण्डराजपुत्र। उनकी माता का नाम है अम्बिका। विश्वरूप व अपरार्क³² ने भी विनायक के चार नाम ही बताये हैं। किन्तु मिताक्षरा ने शालकटक एवं कूष्माण्डराजपुत्र को दो-दो भागों में तोड़कर छह नाम गिनाये हैं – मित, सम्मित, शाल, कटकट, कूष्माण्ड एवं राजपुत्र।³³ अतः यह कहा जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों की पत्ति में किसी देशोद्भव जाति से आये और रुद्र (शिव) के साथ जुड़ गये।³⁴ याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध उपाधियों जैसे – एकदन्त,

26 मानव गृह सूत्र, सपा० रामकृष्ण हर्षा जी, नयी दिल्ली, II 14

27 याज्ञवल्क्य स्मृति, सपा०, टी गणपति शास्त्री, बम्बई, 1940, 271-75

28 हाज़रा, आर.सी., गणपति, वरशिप एण्ड द उपपुराणाज डीलिंग विद इट, जे जी जे आर आई, अक V, भाग 4, अगस्त, 1948 पृ० 225

29 काणे, पी० वी०, धर्मशास्त्र का इतिहास, वही, पृ० 186

30. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1.271.

31 वही, 1 285

32 याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपरार्क की कमेंट्री, आनदाश्रम संस्कृत सीरीज एडीशन, पृ० 563 और 565

33 काणे, पी वी, वही, पृ० 187

34. वही, पृ० 187

गजानन, लम्बोदर आदि की चर्चा नहीं की है।

गणपति सबधी विचार के विकास का अगला चरण महाभारत के प्रारम्भिक भागों में तुलनात्मक रूप से प्राप्त होता है। वनपर्व³⁵ एवं अनुशासनपर्व³⁶ में वर्णित विनायक मानवगृह सूत्र के विनायक के समान ही है। महाभारत में एक स्थल पर विनायक को अमैत्रीपूर्ण, दुर्गुण, दैत्य, भूत, राक्षस व पिशाच के रूप में वर्णित किया गया है।³⁷ उनकी संख्या दो से अधिक बतायी गयी है।³⁸ आगे यह भी वर्णित है कि ये विनायक मनुष्य के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा आवश्यक रीतियों से पूजा करने पर वे सतुष्ट भी हो जाते हैं।³⁹ महाभारत में एक स्थान पर विनायक को 'गणेश्वर' की उपाधि से प्रतिलिखित किया है तथा यह भी उल्लिखित है कि ये गणेश्वर विनायक समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं।⁴⁰ बौधायन गृहशेष सूत्र⁴¹ ने विनायक की आराधना के लिये भिन्न ढंग अपनाया है और उसे भूतनाथ, हस्तिमुख, विध्वंशेश्वर कहा है एवं 'अपूप' तथा 'मोदक' की आहुतियों की चर्चा की है। स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य की अपेक्षा बौधायन मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों के अधिक समीप लगते हैं। इन उल्लेखों के अतिरिक्त आधुनिक स्मृतियों में गणेश की पूजा परम्परा का उल्लेख मिलता है जहाँ उन्हें मातृकाओं के साथ पूजा जाता है।⁴² गोमिल स्मृति के अनुसार सभी कृत्यों के आरम्भ में गणाधिप के साथ 'मातृका' की पूजा होनी चाहिये।⁴³ इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ईसा की पाँचवीं एवं छठी शताब्दी के उपरान्त ही गणेश एवं उनकी पूजा से सम्बन्धित सभी प्रसिद्ध विशिष्टताएँ स्पष्ट हुई होंगी।⁴⁴

35. महाभारत, बम्बई संस्करण, सपा०, आर० किजावाडेकर, पूना 1929-33, भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना 1927-1966 III 65 23

36. वही, XIII 150 25

37. वही, XII 284 131

38. वही, III 65 23., XII 284 131, XIII 150 25

39. वही, III 65 23

40. वही, XIII 65 23

41. बौधायन गृहशेष सूत्र, सपा०, आर० शास्त्री, मैसूर, 1920, 3 10

42. भण्डारकर, आर. जी., वैष्णविज्म शैविज्म एण्ड माइनर रीलिजियन सिस्टम, 1918, पृ० 147-50

43. गोमिल स्मृति, अनूदित, एच० ओल्डनबर्ग, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, भाग-30, 1 13

44. काणे, पी० वी०, वही, पृ० 186

गणेश से संदर्भित मुद्राशास्त्रीय एवं अभिलेखीय साक्ष्य

कुषाण शासक हुविष्क (111-138 ई0) के काल के दो सिक्के प्राप्त हुये हैं, जिन पर ब्राह्मी में 'गणेश' शब्द उत्कीर्ण है। उसमें एक आकृति को धनुष की प्रत्यचा खींचे हुये अंकित किया गया है। इस आकृति को शिव से समीकृत किया गया है। इन सिक्को के माध्यम से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'गणेश' शब्द कुषाण काल में गजमुखी देव के लिये नहीं प्रयुक्त होता था।⁴⁵ गुप्तकालीन सिक्को ⁴⁶ में लक्ष्मी, विष्णु, वरुण, दुर्गा एवं कुमार या कार्तिकेय का चित्राकन तो प्राप्त होता है किन्तु गणेश का अकन अभी तक प्राप्त सिक्को में कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

नागमणिका (दूसरी-पहली शताब्दी ई0पू0) के नानाघाट शिलालेखों में विभिन्न देवों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे धर्म, इन्द्र, सकर्षण वासुदेव, सूर्य, चन्द्र, चारो लोकपाल, यम, कुबेर, वरुण और वायु। किन्तु गणेश का उल्लेख यहाँ नहीं है।⁴⁷ वस्तुतः 300 ई0 तक के ब्राह्मी शिलालेखों में गणेश या विनायक का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। प्रारम्भिक गुप्त शासकों के⁴⁸ अभिलेखों में गणेश, गजपति या विनायक का कोई उल्लेख नहीं है। विष्णु कुण्डिन शासक माधववर्मन (छठी शताब्दी) के वेलुपुरु के अभिलेख में दन्तिमुख-स्वामी (गणेश) की प्रतिमा स्थापना एवं विनायक पूजा का उल्लेख प्राप्त होता है। यह विनायक का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है।⁴⁹ भास्करवर्मन के सिलहर (बांग्लादेश) के आठवीं शताब्दी के अभिलेख में गणेश का अप्रत्यक्ष संदर्भ प्राप्त होता है। भास्करवर्मन ⁵⁰ के एक अन्य ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण लेख में गणेश का उल्लेख हुआ है जिसमें उन्हें अगणित गुणों से युक्त, कलियुग को समाप्त करने के लिए जन्म लेने वाले तथा गजमुखी स्वरूप का कहा गया है। सकराई

45 गैटी, एस के , अर्ली इण्डियन क्वाइन्स एण्ड करेन्सी सिस्टम, नई दिल्ली 1970, पृ० 9-10

46 बैनर्जी, जे एन , डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, कलकत्ता, 1956, पृ० 125

47 युवराज कृष्णन, गणेश, अनरिवेलिंग एन एनिग्मा, मोतीलाल बनारसीदास 1919, पृ० 105

48. प्रारम्भिक गुप्त अभिलेखों में 'गण' को 'समघ' या एक कबीलायी जनजाति के संदर्भ में प्रयोग किया गया है।

-कार्पस इन्सक्रिप्शंस इन्डिका, खण्ड III

-इन्सक्रिप्शन ऑफ द अर्ली गुप्ता एज, सम्पादित बी च छाबड़ा, और जी एस घई, नयी दिल्ली 1981

49 एपीग्राफिया इण्डिका, खण्ड-37, 1967-68, पृ० 125-30

50 एपीग्राफिया इण्डिका, खण्ड XII, 1913-14, भास्कर वर्मन का निधानपुर ताम्रलेख- प्रो पी. भट्टाचार्य

(जयपुर) के 822 ई० के अभिलेख में गणेश का उल्लेख प्राप्त होता है।⁵¹ राजस्थान में जोधपुर के पास घटियाले ⁵² के स्तम्भ पर गणेश की चार प्रतिमाये हैं, जो चारों दिशाओं में अंकित हैं। इस अभिलेख का प्रारंभ विनायक के सम्बोधन से किया गया है। इस की तिथि 862 ई० मानी गयी है।

अनेक महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों के विवरणों में गणेश का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। 7 वीं शताब्दी में भारत आने वाले त्संग एव इत्सिंग दोनों के विवरण में गणेश या गजपति की चर्चा नहीं हुयी है। किंतु 10-11वीं शताब्दी में भारत आये विदेशी यात्री अल्बरुनी ⁵³ ने विनायक का उल्लेख किया है। अल्बरुनी के अनुसार मयूर पर सवारी करने वाले स्कंद के पिता महादेव (शिव) हैं, जबकि मनुष्य के शरीर पर गजशीर्ष धारण करने वाले विनायक, ब्रह्मा के पुत्र हैं। विनायक को अल्बरुनी ने सप्तमातृकाओं से भी सम्बद्ध कहा है।

मूर्तिकला के आधार पर गणेश की प्राचीनता

गणेश का कला के क्षेत्र में जो प्रारंभिक स्वरूप प्राप्त होता है वह द्विभुजी गणेश का है। उत्तर भारत में गणेश की उपस्थिति तीसरी से पाँचवीं शताब्दी के बीच शुरू हो गयी थी जबकि दक्षिण भारत में चौथी शताब्दी में यत्र-तत्र तथा क्रमबद्ध रूप में उत्तर पल्लव काल से मूर्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के अंत से 8 वीं शताब्दी के प्रारंभ तक गणेश की प्रतिमाये दक्षिण भारत में प्राप्त होने लगी थीं। द्विभुजी गणेश का स्वरूप, उनके ग्राम देवता व स्थानीय पूज्य देव होने की परम्परा को प्रतिलिखित करता है जबकि 5वीं शताब्दी के पश्चात् वे बहुभुजी स्वरूप में प्रदर्शित होने लगे, जो उनके पौराणिक देव स्वरूप को भी परिलिखित करता है।

गांधार कला शैली में शिव, पार्वती, स्कंद और षष्ठी (Sasti) का अंकन तो हुआ है, किन्तु गणेश पूर्णतया अनुपस्थित है।⁵⁴ भारत के बाहर अफगानिस्तान में सर्वप्रथम गणेश की द्विभुजी मूर्ति प्राप्त हुयी है जो काबुल के पास गर्देज में स्थित थी। उसका काल 4-5 वीं शताब्दी माना गया है।

51. ए.एस.आई. की वार्षिक रिपोर्ट, 1908-09, पृ० 45

52. इपिग्राफिका इंडिका, खण्ड IX, पृ० 227

53. अल्बरुनीज़ इंडिया, अनु० ई० श्चाउ, पृ० 118-120

54. कृष्णन युवराज, गणेश अनरेवलिग एन एनिग्मा, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1919, पृ० 1.05-6

प्रारभ मे गणेश को मंदिर मूर्तिकला मे उच्च स्थान नही प्राप्त था।⁵⁵ वस्तुतः वह महत्वपूर्ण नही थे। उन्हे शिव के अनुचर के रूप मे, नवग्रह के बाद, सप्तमातृकाओ के सहचर या शिव की पौराणिक कथाओ के साथ दर्शाया गया है। गणेश की मूर्ति के गर्भगृह मे स्थापित होने तक का पूरा विकास-क्रम मंदिरों के स्थापत्य मे दिखायी देता है। प्रारभ मे गणेश मंदिरों के मुख्यद्वार पर, फिर मुख्य मण्डप, महामण्डप, अर्द्धमण्डप, रथिका पर तत्पश्चात् मंदिरों के सहस्तम्भों मे पार्षद देवों के साथ दर्शाये गये। बाद मे गणेश मुख्य गर्भगृह पार्षद देवताओं के साथ मंदिर मे स्थापित हुये। यह उनके विकास-क्रम का दूसरा चरण था, जिसका काल 5वीं-10वीं शताब्दी तक का माना गया है।⁵⁶

मूर्तियों के विकास के इस चरण मे वे तांत्रिक देव के रूप मे उभर कर आये। उन्हे उनकी शक्तियों, सिद्धि व बुद्धि के साथ, दर्शाया गया है। उत्तर भारत मे तांत्रिक गणेश का सर्वप्रथम दर्शन झूमरा ⁵⁷ से प्राप्त मूर्ति मे होता है जिसमे उन्हे शक्ति के साथ दिखाया गया है। यह गाणपत्य सम्प्रदाय के प्रारंभिक चरण को रेखांकित करता है।⁵⁸

गणेश को उनके वाहन ⁵⁹ के साथ प्रारभ मे नही दर्शाया गया है। 10 वीं -11वीं शताब्दी के आस-पास उन्हे मूषिका या चूहे के वाहन के साथ दर्शाया गया। यह गणेश के विकास का अगला चरण प्रदर्शित करता है। इस चरण मे वे विशिष्ट वाहन के साथ प्रदर्शित हुये, जिस कारण उन्हे ब्राह्मण देवों के वर्ग मे रखा गया। स्पष्ट है कि गणेश ने पौराणिक देवमण्डल के स्थान को धीरे-धीरे प्राप्त किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का विकास चरण उन्हे गर्भगृह के मुख्य देव तक पहुँचाता है। यह सिद्ध करता है कि इस काल तक गणेश समाज मे मुख्यदेव के रूप मे स्थापित हो चुके थे।

वेदों में गणेश

भारतीय विचारकों, इतिहासकारों ने अनेक तर्क-वितर्क के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि गणेश वैदिक देवता नही है। एलिस गेटी ⁶⁰ के अनुसार तैत्तिरीय आरण्यक मे 'दतिन' को

55. कुमार गुप्त के 414 ई० के भिलसा (Bilsad) प्रस्तर अभिलेख मे स्वामी महासेन (स्कंद) के मंदिर का उल्लेख है, किन्तु गणेश का कोई उल्लेख नही है।

56. कृष्णन युवराज, गणेश अनरिवलिग एन एनिग्मा, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1919, पृ० 106

57. वही, पृ० 74-78

58. वही, पृ० 106

59. वही, पृ० 48-50

60. एलिस गैटी, गणेश, नई दिल्ली, 1971 (द्वि० सं०), पृ० 1

सम्बोधित आराधना गजमुखी देव के लिये है। गेटी ने प्रजायलुस्की ⁶¹ के मत से सहमति जताया है कि रुद्र, शिव और गणेश मूलतः एक ही हैं। लुइस रिनॉव ⁶² ने यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता में दिये गये साक्ष्यों से गणेश की वैदिक उत्पत्ति माना है। हेराज ⁶³ के अनुसार ऋग्वेद में सर्वप्रथम गणपति शब्द वृहस्पति के लिये प्रयुक्त हुआ है जो कि गणों के ईश है। हेराज का यह भी मानना है कि दत्तिन के सदर्थ में तैत्तिरीय आरण्यक में प्रयुक्त शब्द गणपति के लिये है। कोटिराइट ⁶⁴ के अनुसार गणपति दत्तिन और वक्रतुण्ड के वैदिक और पौराणिक सदर्थ ऐतिहासिक उत्पत्ति की दृष्टि से उपयुक्त साक्ष्य नहीं है। जबकि बाद के साहित्य गणेश की उत्पत्ति का सूत्र इन्हीं सदर्थों से जोड़ते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गणेश पूजन की उत्तरकालीन परम्परा गणेश की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए उन्हें वैदिक साहित्य से जोड़ती है तथा वैदिक देवसमूह में प्रतिष्ठित करती है।

ऋग्वेद में गणेश

ऋग्वेद II 23 1, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता 23 143 एवं काठक संहिता 10 12 44 में 'गणपति' शब्द का उल्लेख हुआ है।⁶⁵

ऋग्वेद ⁶⁶ तथा अन्य ग्रन्थों में उल्लिखित है कि गणपति सेवको के देव, बुद्धिमानों में बुद्धिमान, वृहस्पति एवं ज्ञानी ब्रह्मणों में प्रमुख हैं। ऋग्वेद में इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित किया गया है। काठक संहिता में इसके द्वारा अग्नि एवं विष्णु (आग्नावैष्णवम्) को सम्बोधित किया गया है। तैत्तिरीय संहिता ⁶⁷ में इस मंत्र का उच्चारण विशिष्ट सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया है।

इसमें से किसी भी मंत्र का प्रयोग शास्त्रीय गणेश, गणपति या विनायक को सम्बोधित करने के लिए नहीं हुआ है।

61. एलिस गैटी, गणेश, नई दिल्ली, 1971 (द्वि० सं०) पृ० 2-3

62. लुइस रिनॉव, 'नोट सर लेस ओरिजिन्स वैदिक्स द गणेशा' जर्नल एशियाटिक, पेरिस, 1937

63. एच हेराज, द प्राब्लम ऑफ गणपति, दिल्ली 1972, पृ० 27-28

64. कोटिराइट पॉल बी, गणेश, न्यूयार्क, 1985, पृ० 9

65. ए बी कैथ एवं ए ए मैकडॉनल वैदिक टैक्स ऑफ नेम्स एण्ड सबजेक्ट्स, लन्दन 1912, 11 343

66. ऋग्वेद 11 23 1

67. तैत्तिरीय संहिता, 2 3 143 एवं काठक संहिता 10 12 44

ऐतरेय ब्राह्मण ⁶⁸ में वर्णित “गणना त्वा गणपति हवामहे” की व्याख्या ब्रह्मणस्पति, जो कि वृहस्पति के रूप में पहचाने जाते हैं, को सम्बोधित करते हुये की गयी है।⁶⁹ शतपथ ब्राह्मण में गणपति शब्द ‘अश्व’ के लिये प्रयुक्त हुआ है, जो देवताओं को स्वर्ग ले जाता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी मध्यकालीन स्मृतिकार ने इन मंत्रों को शास्त्रीय गणपति या गणेश से सन्दर्भित करते हुये प्रस्तुत नहीं किया है।

यजुर्वेद में गणेश

मैत्रायणी संहिता ⁷⁰ में एक मंत्र है जो स्पष्ट रूप से शास्त्रीय गणपति को सन्दर्भित करता है। इस मंत्र में 11 गायत्री हैं जो विभिन्न देवताओं को सम्बोधित करती हैं। चौथी गायत्री में उल्लिखित मंत्र में ‘पुनः करता’ गणेश का नाम है। हस्तीमुख (गज-मुखी) जो क्लासिकल गणेश, गज के सिर वाले देव, की ओर इंगित करता है।

यह मंत्र केवल पाण्डुलिपि में ही मिलता है एवं कृष्ण यजुर्वेद के किसी अन्य रूपान्तरण जैसे तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता एवं कपिस्थल संहिता में नहीं प्राप्त होता। यह शुक्ल यजुर्वेद के रूपान्तरण (कण्व मध्यान्दिन) में भी नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि पाण्डुलिपि में दन्ति गायत्री का एवं आनन्द आश्रम के रूपान्तरण में गणेश गायत्री का गजमुखी ईश्वर के रूप में वर्णन है।

अथर्ववेद में गणेश

अथर्ववेद ⁷¹ में अनेक मंत्र हैं जो विभिन्न आसुरीय एवं ईश्वरीय प्रवृत्ति के देवों को वर्णित करते हैं। ये हैं मित्र, विष्णु, प्रजापति, इन्द्र, वृहस्पति, आर्यमन, वरुण, विवासवेन्त, उत्पतास, उत्कास, राहु, धूमकेतु, रुद्र, वासुस, आदिव्यास इत्यादि नामों से सम्बोधित किये जाते हैं। लेकिन गणेश, गणपति या विनायक को वर्णित नहीं किया गया है।

68 ऋग्वेद, II 23 1

69 शतपथ ब्राह्मण, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, भाग 12, आक्सफोर्ड 1882-1900

70 मैत्रायणी संहिता, 2 9 13-13

71 अथर्ववेद, 19 9 11, तैत्तिरीय संहिता III 4 10, VI 1 7 7-8, ऐतरेय ब्राह्मण 3 2, 13 10 10,

32 4; 37 2, सख्यान ब्राह्मण 3 3 तैत्तिरीय ब्राह्मण 1 1 8 2

गणेश एवं वैदिक रीति-रिवाज

यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण हो सकता है कि गणेश, विनायक या गणपति को वैदिक रीति-रिवाजो में कोई स्थान नहीं दिया गया है।

शान्ति क्रिया में, विशेष रूप से असुर को परास्त करने के लिए, ईश्वर की उपासना की जाती है। इन वैदिक शान्ति क्रियाओं में गणेश, विनायक या गणपति का कोई स्थान नहीं है। यह क्रियाएँ विभिन्न वैदिक देवों जैसे इन्द्र, ब्रह्म, रुद्र, वासुस, आदित्य, सोम, वृहस्पति, वरुण, विष्णु, राहु, केतु आदि को सम्बोधित करके की जाती थी।⁷²

वैदिककालीन रीति-रिवाजों में शान्ति क्रियाओं में गणेश या गणपति की अनुपस्थिति इस बात की द्योतक है या यह साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि गणेश वैदिक देव नहीं है। मैत्रायणी संहिता में वर्णित 'गणेश गायत्रियाँ' मात्र प्रक्षिप्त अतर्वेशित अंश हैं।

पुराणों में गणेश

पुराणों में गणेश की उत्पत्ति के संबंध में अनिरण्य की स्थिति है। ब्राह्मण पुराण ⁷³ के अनुसार किसी भी संस्कार की पूर्ति के लिए गजानन का पूजन किया जाना आवश्यक होता है। वे किसी कार्य के पूर्ण होने या इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे प्रत्यय एवं जन्म के संस्कार, यात्रा, वाणिज्य, गुरु एवं देवों के पूजन के संस्कार एवं सकट में पूजे जाते हैं। यह कहा गया है कि गणेश का पूजन कष्ट के समय में, कर्मकाण्डों की सिद्धि में सफलता दिलाता है और इसमें भी संदेह नहीं है कि गणेश सभी के कष्टों को दूर करने में सफलता दिलाने में सहायक है।

मत्स्य पुराण ⁷⁴ कहता है कि गजमुखी विनायक सम्पन्नतादायक व बुद्धिदायक है। वह सुझाव देता है कि महादान का प्रारम्भ विष्णु, शिव व विनायक के पूजन से करना चाहिए। इस पुराण में उल्लेख है कि मंदिर में गणेश की मूर्ति की स्थापना शुभ मानी जाती है। इसमें शिव की बायीं ओर निर्मित पार्वती के पास गणेश की मूर्ति बनाने का निर्देश दिया गया है।⁷⁵

72 काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पूना, 1971, खण्ड V, अंश II, पृ० 719-20

73 ब्रह्माण्ड पुराण, 2 3 42 वेकटेश्वर प्रेस बम्बई, 1913, राय, एस एन, पौराणिक धर्म और समाज, 1968, इलाहाबाद

74 मत्स्य पुराण, 260 62 66, आनंदाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, पूना, 1907, अनु० आर पी त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

75 वही, 769 56, 18

लिंग पुराण ⁷⁶ में गजमुखी विनायक को दैत्यों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए जन्मित बताया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ⁷⁷ में गणेश को शिव एवं पार्वती के पुत्र के रूप में एवं विघ्नविनाशक के रूप में सूर्य, विष्णु, शिव, अग्नि तथा दुर्गा से पहले पूजनीय कहा गया है।

वाराह पुराण ⁷⁸ यह बताता है कि गजमुखी विनायक बुरे कर्म में बाधा उत्पन्न करने के लिए जन्मित है। प्रस्तुत पुराण यह भी उद्घोषणा करते हैं कि विनायक को आराधना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए अन्यथा वह कार्य की सफलता को नष्ट कर देते हैं।⁷⁹

स्कन्द पुराण ⁸⁰ में बताया गया है कि गणपति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग से विमुख करता है। इसका अर्थ यह माना जा सकता है कि गणेश मनुष्य प्रजाति को इस लोक में ही रखता है, उसको मुक्ति के मार्ग पर नहीं जाने देता। यह स्पष्ट रूप से स्कन्द पुराण 7 1 37 में वर्णित किया गया है, जहाँ यह बताया गया है कि गणेश की उत्पत्ति इसीलिए की गयी है कि वह मनुष्य प्रजाति को दैवलोक में प्रवेश करने से रोके। दैवलोक मृत्युलोक के जीवों से अत्यधिक भर गया है। गणेश विशेष रूप से स्त्रियो, म्लेच्छ, शूद्र एवं पापियों को रोके जो सोमेश्वर या सोमनाथ की कृपा से स्वर्ग में प्रवेश पा लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप यज्ञ, तप, ज्ञान, स्वाध्याय एवं व्रतों को प्रमुखता नहीं मिलती। शिव भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह भी अपने भक्तों को स्वर्ग में प्रवेश से नहीं रोक सकते। पार्वती ने अपने शरीर को रगड़ कर एक गजेन्द्र का निर्माण किया और घोषणा की कि यह सभी के लिए बाधाओं का निर्माण करेगा और उनको महान मोह से भर देगा – मोहनामाहिताविस्ता।

गौतम महात्म्य, जो ब्रह्म पुराण ⁸¹ का उत्तरी योग है, के अनुसार विनायक सत्कारों के सफल होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सफलता के लिये उनका पूजन आवश्यक है।

अग्नि पुराण ⁸² में विनायक को एक दुष्ट आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जिसे

76 लिंग पुराण, 103 75-81 विब्लोपोथिका इण्डिका, कलकत्ता, 1885

77 ब्रह्मवैवर्त पुराण 3 7 9 जय विद्यासागर, कलकत्ता, 1880

78 वाराह पुराण 23 3-4 सपा० पी० एच० शास्त्री, कलकत्ता, 1893,

79 वही, 23 30

80 स्कन्द पुराण 6 131 151, वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, 1910

81 ब्रह्मपुराण, 41 1 14,

82 अग्निपुराण 266 1 6, आनन्द आश्रम संस्कृत ग्रन्थावली गुणाक 41 पूना, 1900 अनूदित एम एन दत्त, कलकत्ता, 1901

मनुष्य के कार्य में बाधा डालने के लिये उत्पन्न किया गया है। अग्नि पुराण ⁸³ ने निर्देशित किया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए गणपति का पूजन अत्यंत आवश्यक है।

नारद पुराण ⁸⁴ के अनुसार, विनायक को गणों के नेता के रूप में रुद्र, ब्रह्मा एवं शिव द्वारा नियुक्त किया गया है। शिव पुराण ⁸⁵ के अनुसार गणेश का उचित प्रकार से किया गया पूजन सभी तरह की सफलता दिलाता है तथा बाधाओं को दूर भी करता है।

पद्म पुराण ⁸⁶ ने गणेश को सर्वसिद्धिकारक के रूप में वर्णित किया है अर्थात् वह सभी सफलताएँ प्राप्त कराता है, सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है।

बौद्ध धर्म में गणेश

बौद्ध धर्म में छठी शताब्दी तक गणेश की पूजा परम्परा स्वीकृत हो चुकी थी। पश्चिमी घाट के बौद्ध गुफा स्थापत्य में गणेश के अकन के अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं।⁸⁷ यह उल्लेखनीय है कि चीन में कुंग सीयेन नामक स्थल पर स्थित बौद्ध मंदिर में, जिसका काल 531 ई० माना जाता है, गणपति के चितामणि स्वरूप का अकन प्राप्त होता है।⁸⁸

चीनी बौद्ध धर्म की परम्परा में गणेश का सबध नाग, हस्ति, वायु आदि देवताओं के साथ प्राप्त होता है।⁸⁹ बौद्ध परम्परा में गणपति से सम्बन्धित साहित्यिक सन्दर्भ आठवीं शताब्दी के बाद मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश नालंदा, विक्रमशिला आदि में सुरक्षित बौद्ध पाण्डुलिपियाँ मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा नष्ट कर दी गयीं। तिब्बत, नेपाल व चीन में जो बौद्ध साहित्य सुरक्षित बचा है उनसे बौद्ध परम्परा में गणपति के महत्त्व पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तिब्बती परम्परा में कम से कम तीस ग्रन्थ निर्विवाद रूप से गणपत्य ग्रन्थ माने जाते हैं। इनमें से पन्द्रह का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में विल्किंसन द्वारा किया जा चुका है।⁹⁰

83 अग्निपुराण, 318 7-14 अनूदित एम०एन० दत्त, कलकत्ता, 1901

84 नारदपुराण, वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, 1905

85 शिवपुराण, 24 18 -10 12 पचानन तर्करत्न बवासी प्रेस, कलकत्ता, 1314

86 पद्मपुराण 1 66 सपा० एम०सी० आपटे, आनंदाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, पूना

87 ब्राउन, राबर्ट एल, गणेश इन साउथईस्ट एशियन आर्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क प्रेस एलबॉनी, 1991, भूमिका, पृ० 8

88 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 181

89 गेटी एलिस, गणेश, द्वितीय संस्करण, मनोहरलाल, नयी दिल्ली, 1971 पृ० 68-69

90 विल्किंसन क्रिस्टोफर, द तान्त्रिक गणेश, (राबर्ट एल ब्राउन की उपर्युक्त पुस्तक से उद्धृत), पृ० 235-36

यद्यपि तिब्बती परम्परा के इन गाणपत्य ग्रन्थों का काल निर्धारण दुष्कर कार्य है तथापि इनके मूल रचयिता या अनुवादकों के नाम के आधार पर इन्हें 8वीं - 11वीं शताब्दी के बीच रखा जाता है। इनमें अधिकांश नाम भारत के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों के हैं, जैसे अमोघवज्र (8वीं शताब्दी), दीपकर श्रीज्ञान (11वीं शताब्दी), नालन्दा के नागार्जुन (7वीं-8वीं शताब्दी), कोशल के वैरोचन तथा गया के गयाधन (दोनों 11वीं शताब्दी) आदि। तिब्बती परम्परा के इन ग्रन्थों में नालन्दा और विक्रमशिला के महाविहारों में प्रचलित धार्मिक आस्थाओं व परम्पराओं पर प्रकाश पड़ता है।⁹¹

यह उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ बौद्ध गाणपत्य ग्रन्थों में गणपति की पूजा से पहले अविलोकितेश्वर, वज्रडाकिनी, वज्रपाणि या सभी बुद्ध व बोधिसत्वों की पूजा परम्परा के प्रभाव प्राप्त होते हैं।⁹² इसके विपरीत अन्य ग्रन्थों में केवल गणपति की प्रतिमा और उनके मण्डल की रचना के विषय में विस्तृत विवरण मिलता है।⁹³ इसी सन्दर्भ में गणेश की पूजा विधि, मंत्र, अनुष्ठान व उनकी शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है।⁹⁴ बौद्ध परम्परा में भी गणपति की पूजा विघ्नहर्ता तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होती है।⁹⁵ गणपति को सिद्धि, बुद्धि और करुणा का देवता बताया गया है।⁹⁶ तिब्बती बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध गणपति तथा ब्राह्मण परम्परा के विनाशकारी देवता विनायक के बीच भेद स्थापित करते हैं।⁹⁷ मानवगृह सूत्र में विनायक की शांति के लिए जो मंत्र या अनुष्ठान प्राप्त होते हैं,⁹⁸ कुछ परिवर्तन के साथ उनका उल्लेख 'विनायक ग्रह निर्मोचन' नामक तिब्बती बौद्ध ग्रन्थ में प्राप्त होता है।⁹⁹

91 इन ग्रन्थों के रचनाकारों व अनुवादकों की जानकारी हेतु देखें- विल्किन्सन क्रिस्टोफर, वही, पृ० 236-38, रचनाकारों व अनुवादकों के काल हेतु देखें - मित्रा हरिदास, 'गणपति' पुनर्मुद्रित, विश्व भारती एनाल्स - VIII पृ० 43

92 विल्किन्सन क्रिस्टोफर, वही, पृ० 259, 265-66

93 वही, पृ० 251, 253, 258

94 थापन, अनिता रैन, वही, पृ० 207, पाद टिप्पणी - 35

95 विल्किन्सन क्रिस्टोफर, वही, पृ० 251

96 वही, पृ० 254, 261, 265

97 थापन, अनिता रैन, वही, पृ० 283

98 मानव गृह सूत्र, ॥ 14

99 विल्किन्सन क्रिस्टोफर, वही, पृ० 255

बौद्धों की तांत्रिक परम्परा से जुड़े गणपति के व्यक्तित्व के दो स्वरूप दिखायी देते हैं— रौद्र स्वरूप वाले देव और शांत व करुण व्यक्तित्व वाले देव। गणपति के रौद्र स्वरूप के लक्षण भैरव शिव के अनुरूप बताये गये हैं।¹⁰⁰ उन्हें मुण्डमाल धारण किये हुए, वज्र लिये हुए, रक्त या नील वर्ण का बताया गया है।¹⁰¹ शांत स्वरूप वाले गणेश के व्यक्तित्व में बोधिसत्व अविलोकितेश्वर का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। उन्हें परमदयालु या महाकरुणा का देवता कहा गया है।¹⁰² बोधिसत्व की कल्पना बौद्ध परम्परा में एक ऐसे देवता के रूप में प्राप्त होती है जो अपनी दया व करुणा से मानव की समस्त आकाक्षाओं को परिपूर्ण करते हैं। बौद्ध सन्दर्भ में प्राप्त होने वाले गणपति के ऊपर उसी प्रकृति का आरोपण किया गया है और उन्हें अविलोकितेश्वर का ही प्रगट स्वरूप बताया गया है।¹⁰³ एक मंत्र में गणपति को श्वेतवर्णी तथा चतुर्भुजी बताया गया है। इनके सिर पर लक्षण के रूप में अमिताभ की मूर्ति होने का भी सन्दर्भ प्राप्त होता है।¹⁰⁴ गणपति के इस सयुक्त स्वरूप में भैरव शिव और बोधिसत्व अविलोकितेश्वर दोनों के व्यक्तित्व का समन्वय है। इस परम्परा का प्रचार जापान में भी बौद्ध धर्म के सन्दर्भ में हुआ तथा जापानी परम्परा में इसी प्रकार के सयुक्त स्वरूप वाले गणपति को 'कागीटेन' (Kangi - Ten) कहा गया है।¹⁰⁵

विद्वानों के अनुसार गणपति के इस प्रकार के स्वरूप में बौद्ध तथा ब्राह्मण-शैव परम्पराओं के समन्वय, सामंजस्य व सह अस्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। बहुसंख्यक बौद्ध तंत्र साहित्य में बुद्ध व शिव का एकीकरण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर गणपति का सामंजस्य बुद्ध व बोधिसत्व के साथ किया जाने लगा। बहुसंख्यक साक्ष्य से सूचना मिलती है कि गणेश को शुद्ध बौद्ध देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी।¹⁰⁶ गैटी ने चाम (8वीं शताब्दी), ख्मेर (14वीं शताब्दी), वर्मा (तिथि निर्धारित नहीं) से प्राप्त अनेक गणपति प्रतिमाओं का उल्लेख किया है जिनमें उनकी मुद्राएँ व लक्षण बुद्ध मूर्तियों के समान हैं।¹⁰⁷

100 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 183

101 विल्किन्सन क्रिस्टोफर, वही, पृ० 252-259

102 वही, पृ० 260

103 वही, पृ० 266

104 वही, पृ० 262

105 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 184

106 चैटर्जी, वी० आर०, इंडियन कल्चरल इफ्ल्यूएस इन कम्बोडिया, पृ० 241

107 गैटी एलिस, गणेश, पृ० 52-53

बौद्ध परम्परा का गाणपत्य साहित्य पालराजवंश के काल से सम्बन्धित है जो कि भारत में बौद्ध धर्म का अंतिम रचनात्मक काल माना जाता है। इस काल में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। भक्ति तथा तंत्र के प्रभाव से बौद्ध व ब्राह्मण धर्म के सम्प्रदायों ने प्रचलित लोकधर्मों विश्वासों व परम्पराओं को स्वयं में समायोजित किया।¹⁰⁸ गणपति समन्वय के सर्वोत्तम प्रतीक दिखायी देते हैं। गणपति में ब्राह्मण, बौद्ध तथा प्रचलित विश्वास इन तीनों धाराओं का बड़ा सहज समन्वय हुआ। इन्हें धार्मिक सामंजस्य का ऐसा प्रतीक कहा जा सकता है जिसने शास्त्रीय परम्परा और लोक परम्परा के मध्य सेतु का कार्य किया। बौद्ध साक्ष्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में गणेश को प्रधान देवता बनाकर तत्कालीन धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गाणपत्य सम्प्रदाय को प्रतिष्ठा मिली।

पुराण

प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्वरूप, इतिहास व उसके विकास-क्रम को जानने में धार्मिक-साहित्यिक ग्रन्थों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें भी पुराणों का विशेष महत्व है। इनमें विषय को सहज, सरल, कथापरक व आख्यान शैली में अभिव्यक्त किया गया है। उच्चकोटि के धर्म व दर्शनमूलक तत्वों को भी सहज व सुग्राह्य शैली में अभिव्यक्ति मिली है। जिस काल विशेष में पुराणों की रचना हुई, उस काल की संस्कृति, धर्म, आदर्श, मान्यताएँ, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि जीवन के सभी पक्षों को समग्र दृष्टिकोण से समाहित किया गया। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण पुराण जनसामान्य में लोकप्रिय हुए। लोकप्रियता के कारण ही उनके माध्यम से सर्वोत्कृष्ट मूल्यों व आदर्शों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। यदि हमें भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं को, उसकी समग्रता व व्यापकता के साथ जानना है, तो पुराण से ज्यादा सहयोगी अवयव कोई अन्य नहीं हो सकता।¹⁰⁹

‘पुराण’ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है। यहाँ उसका अर्थ है ‘प्राचीनता’ या ‘पूर्वकाल में होने वाला’। वायु पुराण के अनुसार¹¹⁰ ‘पुरा अनति’, अर्थात् प्राचीन काल में

108 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 185

109 ऋग्वेद, 3 54 9, 3 58 6, 10 130 6

110 वायु पुराण, 1 203

यस्मात् पुरा हवनत्तीय पुराण तेन तत् स्मृतम् । निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापै प्रमुच्यते ।।

जो जीवित था। पुराणों की परिभाषा पद्म पुराण ¹¹¹ में इससे थोड़ी भिन्न दी गयी है। इसके अनुसार, जो प्राचीनता की अर्थात् परम्परा की कामना करता है, वह पुराण कहलाता है। ब्रह्माण्ड पुराण ¹¹² की इससे भिन्न एक तृतीय उत्पत्ति है – ‘पुरा एतत् अभूत्’ अर्थात् ‘प्राचीन काल में ऐसा हुआ।’ इन समग्र व्युत्पत्तियों की मीमांसा करने से स्पष्ट है कि ‘पुराण’ का वर्ण्य विषय प्राचीनकाल से सम्बद्ध है।¹¹³

पुराण, सकलित ग्रन्थ है तथा इनके सकलनकर्ताओं को, इनकी संरचना के निमित्त एक विशद तथा पूर्व पौराणिक, विशेषतः वैदिक साहित्य से भिन्न, शैली अपनानी पड़ी थी।¹¹⁴ “इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपवृहयेत्” के रूप में जो पौराणिक शैली प्रचलित हुई, उसके प्राथमिक प्रयास के परिणाम में अविकसित वैदिक आख्यानो तथा इतिवृत्तों को सकलित रूप देने की चेष्टा की गई।¹¹⁵ पुराणों की यह विशिष्टता रही कि आख्यानो को पौराणिक रूप प्रदान करते समय, इनके अतीत और मौलिक तत्वों को ग्रहण करने के साथ-साथ नवोदित प्रवृत्तियों और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन और परिवर्द्धन लाने का प्रयास भी किया गया। पौराणिक आख्यानो में दो बातें मुख्यतः दिखाई देती हैं। एक तो इन्हें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल तथा सामान्य जनवर्ग की प्रवृत्तियों के अनुकूल आकार देना। दूसरा, वैदिक उक्ति को विस्तार देना तथा उसे जनवर्ग में प्रचलित करना। वैदिक वाङ्मय सभी के लिये सुगम नहीं था, अतएव वेदोक्ति को आख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करने के पीछे अभिप्राय था— वेद से अपरिचित लोक-समुदाय के ज्ञान को बढ़ाना।

पुराण संरचना की जो विशिष्ट शैली प्रारंभ में अपनायी गई, उसका मूलभूत लक्ष्य था आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्प जैसे विषयों को सहज रूप प्रदान करना।¹¹⁶ ये विषय विकसित अथवा अर्द्धविकसित रूप में अशत वैदिक वाङ्मय में, अधिकतर मौखिक रूप में, विकीर्ण स्थिति में पड़े हुये थे। पौराणिकों ने लेखक, रचयिता और कवि की दृष्टि से कम, सग्रहीता और सकलनकर्ता की दृष्टि से अधिक, व्यवस्थित रूप देना चाहा। इसी सग्रहीत, सकलित और व्यवस्थित पद्धति का परिचय प्राथमिक पुराणों के एक श्लोक द्वारा प्राप्त होता है।¹¹⁷

111 पद्म पुराण, 5 2 53

112 ब्रह्माण्ड पुराण, 1 1 173

113 उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, चौखम्बा, वाराणसी, 1987, पृ० 3

114 राय, एस० एन०, पौराणिक धर्म एवं समाज, पचनद, नया कटरा, 1968, पृ० 3

115 वही, प० 3

116 वही, पृ० 13

117 विष्णु पुराण, 3 6 16 , वायु पुराण, 60 21 , ब्रह्माण्ड पुराण, 2 34 21

वेदो तथा पुराणो मे ऐसे आख्यान उपलब्ध होते हैं जिनके विवरण मे या तो समरूपता है या जिन्हे पहले के आधार पर दूसरे के अनुवर्ती विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है।¹¹⁸ परन्तु पौराणिक वाङ्मय का यथार्थ स्वरूप तृतीय एव चतुर्थ शताब्दी से विकास क्रम प्राप्त करता है।¹¹⁹ पुराण भारतीय परम्परा के पोषक है तथापि समय-समय पर परिष्करण एव समृद्धन प्रक्रिया द्वारा प्रक्षिप्ताशो के माध्यम से नव्य उपकरणों को समाविष्ट करके उन्हें समृद्ध बनाया गया है। पुरुरवा और उर्वशी का पौराणिक आख्यान इस तथ्य की पुष्टि करता है।¹²⁰ इस प्रकार पुराणों का रचना काल तृतीय-चतुर्थ शताब्दी से लेकर चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी तक का माना जा सकता है।¹²¹ पुराणों में आचार्यों के वर्णन से लेकर वर्णाश्रम, ब्राह्मणधर्म, श्राद्ध, व्रत, साख्य, योग, प्रकृति, दर्शन, राजाओं की वशावली आदि सभी कुछ वर्णित है। दर्शन और भक्ति इनका मुख्य विषय है।

पुराण और इतिहास का पार्थक्य

प्राचीन काल में इतिहास तथा पुराण की विभाजन रेखा बड़ी धूमिल थी। धीरे-धीरे आगे चलकर दोनों अभिधानों का वैशिष्ट्य निश्चित कर दिया गया।¹²² कौटिल्य ने जिसे पुराण के साथ सयुक्त कर इतिवृत्त कहा है,¹²³ वह विभिन्न ग्रन्थों में वर्णित 'इतिहास' शब्द का पर्याय प्रतीत होता है।¹²⁴ मनुस्मृति में इतिहास, पुराण और आख्यान का अलग-अलग उल्लेख है।¹²⁵ जबकि महाभारत स्वयं को 'इतिहास' ही नहीं बल्कि 'इतिहासोत्तम'¹²⁶ बताता है। वायु

118 विण्टरनिट्स, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग 1, पृ० 518

119 हाजरा, आर सी पौराणिक रिकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृ० 8-17

वायु पुराण तृतीय शताब्दी, विष्णु पुराण तृतीय-चतुर्थ शताब्दी, मार्कण्डेय पुराण तृतीय-चतुर्थ शताब्दी में सरचित हुये।

120 विण्टरनिट्स, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग 1 पृ० 530

121 पाण्डेय, सी डी, साम्ब पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन, इलाहाबाद, 1986, पृ० 2

122 उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी 1987, पृ० 6

123 अर्थशास्त्र, 5 13-14

124 राय, एस एन वही, पृ० 9

125 मनुस्मृति, एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता, 1932, 3 232

126 महाभारत, आदि पर्व, 1 17

पुराण पुराणों के अतर्गत होते हुए भी अपने को 'पुरातन इतिहास' कहता है।¹²⁷

इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन युग में पुराण का इतिहास तथा आख्यान से पार्थक्य और वैशिष्ट्य माना जाता था परन्तु जैसे-जैसे पुराणों के स्वरूप में अभिवृद्धि होती गई, यह पार्थक्य कम होता गया। परिणामतः इतिहास और पुराण के लक्षण प्रायः एकाकार होते गये। अमरकोश¹²⁸ की दृष्टि में इतिहास 'पुरावृत्तम्' है, तो नीलकण्ठ की दृष्टि में पुराण भी वही पुरावृत्त है – पुराण पुरावृत्तम्¹²⁹ आचार्य बलदेव उपाध्याय ने पद्म पुराण, वायुपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, नारदीय व मत्स्यपुराण के सदर्थों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इतिहास और पुराण का प्रथम प्रयोग अनेक अवातरकालीन वैदिक ग्रन्थों तथा पुराणों में उपलब्ध होता है। कभी 'इतिहास' पुराण को गतार्थ करता था किन्तु अंतिम काल में 'पुराण' इतिहास को ही नहीं बल्कि समस्त वाङ्मय को अपने में गतार्थ करता है।¹³⁰ प्रो. एस. एन. राय इस सदर्थ में मानते हैं कि इतिहास के समावेश के कारण पुराण-संरचना को गति-विस्तार का अवकाश अवश्य मिला और यदि 'इतिहास' शब्द की पृथक् सत्ता रही भी होगी तो वह पौराणिकों द्वारा विहित शैली के कारण अपने सभावित मूल रूप में स्पष्ट नहीं हो सकती।¹³¹

अट्ठारह महापुराण

पुराण परंपरा की प्रतिष्ठा तथा पुराण संरचना के सकलित स्तर के बीच में पर्याप्त व्यवधान था। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार, पुराण संख्या का विस्तार तीन स्तरों के साथ हुआ था। पहले स्तर पर, जैसा कि विष्णु पुराण से स्पष्ट है, पुराणों की संख्या चार थी। वायुपुराण में इनकी संख्या दस बताई गई है। पुराण संख्या के विस्तार का यह दूसरा स्तर माना जा सकता है। तीसरा स्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जबकि इनकी संख्या

127 वायु पुराण, 103 48, 51, कलकत्ता, 1880।

इमं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरातनम् ।

शृणुयाद् श्रावयेद्वापि तथा ऽध्याप्रयेऽपि च ॥

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च सम्मतम् ।

कृष्णद्वैपायनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिना ॥

- यही श्लोक ब्रह्माण्ड पुराण 4 4 47, 50 में भी उपलब्ध है

128 अमरकोश, 1 6 4

129 1 5 1

130 उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, पृ० 7-8

131 राय, एस. एन., पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 10

दस के स्थान पर अठारह हो गयी।¹³² पार्जीटर¹³³ तथा फर्क्यूहर¹³⁴ के मत यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार पुराणों की संख्या उन्नीस मानी जा सकती है। इसमें उन्होंने शिव पुराण को भी सम्मिलित किया है। इस सदर्भ में विंटरनिट्स ने कहा है कि शिव पुराण को भ्रमवश अथवा शैव परंपरा के निर्वाह में ही महापुराण माना जाता है।¹³⁵ इसका सबसे प्राचीन निर्देश अल्बरुनी के विवरण में मिलता है, जिसके काल तक पुराणों का प्राचीन रूप बहुत बदल चुका था।¹³⁶ पुराण के स्थान पर 'महापुराण' शब्द का व्यवहार उत्तरकालीन स्तर से सम्बन्ध रखता है।¹³⁷ पुराणों की अष्टादश संख्या का विवेचन करते हुये पंडित मधुसूदन ओझा ने इसे साभिप्राय एव सहेतुक माना है।¹³⁸ इनकी समीक्षा के अनुसार पुराणग्रन्थों का मौलिक वर्ण्य-विषय सृष्टि-प्रतिपादक है, जिसमें साख्य दर्शनप्रक्रिया का निर्वाह दिखायी देता है। सृज्यमान तत्व गणना में अठारह होते हैं। इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा से संभवतः पुराणों की संख्या का निर्धारण किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य युक्तियों भी दी हैं जिनके द्वारा पुराण संख्या के अष्टादश होने का समाधान है। प्रो० राय के अनुसार गीता में अठारह अध्यायों का परिकल्पन, महाभारत में अठारह पर्वों का निर्धारण, एक ही मूलभूत प्रवृत्ति के आलोक में हुआ था।¹³⁹

अष्टादश संख्या के काल-निर्णय में मत्स्यपुराण का एक स्थल अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस पुराण के अध्याय 53 में अठारह पुराण उल्लिखित हैं, तथा इसकी तिथि भी निश्चित की जा चुकी है। हाजरा के अनुसार इस अध्याय को 550 ई० से 650 ई० के अन्तर्वर्ती काल में रखा जा सकता है।¹⁴⁰ इसलिए पुराणों की अष्टादश संख्या का समय भी इसी के आस-पास मान सकते हैं।¹⁴¹

अनेक पुराणों जैसे, विष्णु पुराण (3 16 21-23) वराह पुराण (112 69-72) लिंग

132 राय, एस एन , पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 47

133 पार्जीटर, डायनेस्टीज़ ऑफ दि कलि एज, आक्सफोर्ड, 1913, पृ० 78

134 राय, एस एन , वही, पृ० 47

135 विंटरनिट्स, एम, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, कलकत्ता, 1927, पृ० 527, पाद टिप्पणी 4

136 प्रस्तुत प्रसंग की विशद समीक्षा हेतु द्रष्टव्य, उपाध्याय, वही, पृ० 100, हाजरा, वही, पृ० 15, पुसाल्कर, वही, पृ० 41

137 द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 2, पाद टिप्पणी 19

138 ओझा, मधुसूदन, पुराण निर्माणाधिकरणम् तथा पुराणोत्पत्ति प्रसंग, जयपुर, सवत् 2009, पृ० 5-10

139 राय, एस एन , वही, पृ० 49

140 हाजरा, वही, पृ० 3

141 राय, एस.एन , वही, पृ० 49

पुराण (1 39 61-63), मत्स्य पुराण (53 11), पद्म पुराण (10 51-54), भविष्य पुराण (1 1 61-64), मार्कण्डेय पुराण (बी यू टी-11), अग्निपुराण (271 1- 29), भागवत पुराण (12 13 4-8), वायु पुराण (134 1-11), स्कन्द पुराण (2 15-7) आदि में पुराणों के नाम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थलों पर भी पुराणों की नामावली मिलती है, यथा, गरुड़ पुराण (1 215 15-16), देवी भागवत (1 3 3-12), नारद पुराण (1 92 26-28), पद्म पुराण (6 236 13-20), ब्रह्मवैवर्त पुराण (4 133 11-22), भागवत पुराण (12 7 22-24), शिव पुराण (7 1 1 42-45) और स्कन्द पुराण (5 44 120-140)।¹⁴²

देवी भागवत (1 3 21) में प्रथम अक्षर के उल्लेख के साथ अष्टारह पुराणों के नाम इस प्रकार बताये गये हैं – मद्-मत्स्य, मार्कण्डेय, मद्-भविष्य, भागवत, ब्रत्रय-ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड चतुष्टय-वराह, वामन, वायु, विष्णु अ, ना, प, लि और ग के क्रम से अग्नि नारदीय, पद्म, लिङ्ग, गरुड़ कू-कूर्म, स्कन्द।¹⁴³ विष्णु पुराण¹⁴⁴ तथा भागवत¹⁴⁵ आदि में इन पुराणों की नामावली एक विशिष्ट क्रम में दी गई है और यही क्रम तथा नाम प्रायः अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। अनेक तर्क-वितर्क के पश्चात् पुराणों का क्रम इस प्रकार मिलता है— 1 ब्रह्म 2 पद्म 3 विष्णु 4 भागवत 5 भागवत 6 नारद 7 मार्कण्डेय 8 अग्नि 9 भविष्य 10 ब्रह्मवैवर्त 11 लिङ्ग 12 वराह 13 स्कन्द 14 वामन 15 कूर्म 16 मत्स्य 17 ब्रह्माण्ड।¹⁴⁶

पुराणों के लक्षण

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वतराणि च।

वंशानुचरित चेति पुराण पचलक्षणम् ।।

पुराण के लक्षणों को बताने वाला यह श्लोक कुछ पुराणों को छोड़कर प्रायः सभी महापुराणों में मिलता है।¹⁴⁷ 'पच लक्षण' शब्द पुराण का इतना अनिवार्य द्योतक माना जाता था कि अमरकोश में यह शब्द बिना किसी व्याख्या के ही प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या-विहीन पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उसकी सार्वभौम लोकप्रियता का संकेत माना जाता है।¹⁴⁸ सृष्टि, प्रलय, वशपरम्परा, मन्वन्तर का वर्णन और विशिष्ट व्यक्तियों का चरित्र, ये पाँच

142 त्रिवेदी, करुणा एस., कूर्म पुराण धर्म और दर्शन, वाराणसी 1994, पृ० 16-17

143 वही, पृ० 20

144 विष्णु पुराण, वेकटेश्वर प्रेस बाम्बे, 1889 3 6 20-24

145 भागवत पुराण, बम्बई, 1916, 12 13 4-9

146 त्रिपाठी, कृष्णमणि, वही, पृ० 47

147 उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० 125

148 वही, पृ० 124

विषय जिस ग्रन्थ में वर्णित हों, उसे पुराण कहते हैं। ये पाँच विषय पुराणों में अनिवार्यतः प्रतिपादित हैं।

सर्ग

जगत तथा उनके नाना पदार्थों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि सर्ग कहलाती है। भागवत के अनुसार ¹⁴⁹ जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महत् तत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत् से तीन प्रकार के सात्विक, राजस् और तामस् अहकार बनते हैं। त्रिविध अहकारों से ही पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय तथा (पञ्च) भूतों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। पुराणों में नाना प्रकार की सृष्टि वर्णित है।

प्रतिसर्ग

सृष्टि के प्रलय अथवा नाश को ही 'प्रतिसर्ग' कहते हैं। विष्णु पुराण ¹⁵⁰ में प्रतिसर्ग का शाब्दिक अर्थ है – 'सर्ग के विपरीत'। इस ब्रह्माण्ड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और यह प्रलय चार प्रकार का है – नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यंतिक।

वंश

भागवत ¹⁵¹ के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा जितने राजाओं और ऋषियों की सृष्टि हुई, उनकी भूत, भविष्य तथा वर्तमान ¹⁵² कालीन सन्तान-परम्परा 'वंश' नाम से जानी जाती है।

भागवत के उक्त श्लोक में केवल राजवंश का ही नहीं, ऋषिवंश का भी समावेश किया गया है। ऋषिवंशों का विवरण अन्य पुराणों में विस्तार से मिलता है।

मन्वन्तर

पुराणों के अनुसार सृष्टि के विभिन्न काल-मान का द्योतक यह शब्द है। मन्वन्तर चौदह होते हैं और प्रत्येक मन्वन्तर का अधिपति एक विशिष्ट मनु होता है, ¹⁵³ जिसके पाँच

149 भागवत पुराण, 12 7 11

150 विष्णु पुराण, 1 2 25

151 भागवत पुराण, 12 17 16

152 उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० 126

153 उपाध्याय, बलदेव, पृ० 126

अन्य सहयोगी है। भागवत ¹⁵⁴ में कहा गया है – मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि और भगवान के अशावतार-इन छ विशिष्टताओं से युक्त समय को 'मन्वन्तर' कहते हैं।

वंशानुचरित

भागवत के अनुसार¹⁵⁵ पूर्वोक्त वंशों में उत्पन्न हुये वंशधरो का विशिष्ट विवरण जिसमें वर्णित होता है, वह 'वंशानुचरित' कहलाता है। इस सम्बन्ध में यह धारणा भी है कि महर्षियों के चरित की अपेक्षा पुराणों में राजाओं का वर्णन अधिक प्राप्त होता है।¹⁵⁶ अमरकोश में प्राप्त पचलक्षणों के व्याख्याविहीन परिभाषिक प्रयोग के आधार पर आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन लक्षणों को सार्वभौमिक मान्यता दी। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमरकोश के काल (चौथी शताब्दी) तक जितने पुराणों का सकलन हुआ, उनमें पैंचो लक्षणों के अनुसार प्रतिपाद्य विभाजन हुआ था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रमुख पुराणों का प्राथमिक संस्करण गुप्तकाल तक सम्पन्न हो चुका होगा।¹⁵⁷ पार्जितर की व्याख्यानानुसार ये विषय पुराणों के प्राचीनतम वर्ण्य-विषय माने जा सकते हैं।¹⁵⁸

पण्डित राजशेखर शास्त्री द्राविड ने पुराण पच-लक्षण की एक अतिरिक्त परिभाषा की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। इसका उल्लेख कौटिलीय अर्थशास्त्र की जयमंगला व्याख्या में हुआ है। व्याख्याकार ने इसका मूल किसी प्राचीन ग्रन्थ को बताया है—

सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धर्म-मोक्ष प्रयोजनम् ।

ब्रह्मभिर्विविधैः प्रोक्त पुराण पञ्चलक्षणम् ॥

इसके आधार पर आचार्य बलदेव उपाध्याय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि धार्मिक विषयों का पुराणों में सन्निवेश प्रारम्भ से ही अभीष्ट था।¹⁵⁹ इस सन्दर्भ में हाजरा आदि विद्वानों ने पुराणों में धार्मिक विषयों के समावेश को उत्तरकालीन पौराणिक सकलन का परिणाम माना है। जबकि प्रो० एस० एन० राय का विचार है कि पुराणों की संरचना के आद्य स्तर से ही धार्मिक विषयों का सन्निवेश किया जा रहा था।¹⁶⁰

154 भागवत पुराण, 12 7 15

155 वही, 12 7 16

156 उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० 127

157 पाण्डेय, सी० डी०, साम्ब पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन, इलाहाबाद, 1986, पृ० 8

158 पार्जितर, एशियन्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन, पृ० 36

159 उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, पृ० 127

160 कौटिल्य अर्थशास्त्र, 1 5 के आधार पर द्रष्टव्य राय, ए० एन०, पुराणपत्रिका, भाग 4, अंक-1

भागवत ¹⁶¹ मे पुराणो के दस लक्षण भी प्रतिपादित किये गये हैं- सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अन्तर, वश, वशानुचरित, सस्था, हेतु तथा अपाश्रय। इनके सक्षिप्त अभिप्राय इस प्रकार हैं-सर्ग-मौलिक सृष्टि, विसर्ग-चराचर रूप चेतन सृष्टि, वृत्ति-जीविका, रक्षा-ईश्वर का लोक रक्षार्थ अवतार, अन्तर-मन्वन्तर, वश-प्रसिद्ध राजपरिवार, वशानुचरित-प्रसिद्ध राजकुलो का इतिहास, सस्था-प्रलय, हेतु-जीव एव अपाश्रय-ब्रह्म।¹⁶² भागवत के एक अन्य स्कन्ध मे पुराणो के दस अन्य लक्षणो का भी उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं- सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय।¹⁶³ इस सदर्थ मे विद्वानो का मत है कि भागवत के दोनो स्कन्धो मे उल्लिखित लक्षणो मे शब्द-भेद अवश्य है, पर अभिप्राय-भेद नही है।¹⁶⁴ इन दस लक्षणो की समीक्षा पुसाल्कर ने भी की है। बारहवे स्कन्ध मे सकेत है कि दस या पाँच लक्षणो की योजना महान अथवा अल्प व्यवस्था की द्योतक है। पुसाल्कर ने अल्प-व्यवस्था से तात्पर्य 'उपपुराण' से माना है।¹⁶⁵ परन्तु भागवत मे प्रयुक्त 'महदल्पव्यवस्था' से तात्पर्य कुछ और है। वस्तुतः यहाँ पर सकेत उस पौराणिक प्रवृत्ति की ओर है, जिसके कारण समय-समय पर नूतन परिस्थितियो एव नवोदित सास्कृतिक तत्वो के अनुसार प्राचीन पुराणो का परिवर्द्धन कर उनका प्रतिस्करण तैयार किया गया तथा उत्तरकालीन पुराणो की रचना की गयी।¹⁶⁶ इसीप्रकार का निष्कर्ष भागवत के एक अन्य श्लोक से भी प्राप्त होता है।¹⁶⁷ पुसाल्कर का यह मत समीचीन प्रतीत नही होता कि उप पुराणो मे अल्प-व्यवस्था का अनुसरण किया गया था।

उप पुराण : अर्थ एवं वैशिष्ट्य

महापुराणो की भौति पौराणिक वाङ्मय मे उप पुराणो की भी समृद्ध परम्परा है। ये उप पुराण विभिन्न सम्प्रदायो के विचार और विकास के महत्वपूर्ण साधन थे।

आकार-विस्तार, विषय-विविधता की दृष्टि से परम्परागत पुराणो के समीप होने के कारण ही सभवतः इन्हे 'उप पुराण' नाम दिया गया होगा। 'उप' शब्द प्रायः निम्नता या

161 भागवत पुराण, 12 7 8

162 उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० 131

163 भागवत पुराण, 2 10 1

164 उपाध्याय, बलदेव, वही, पृ० 128

165 पुसाल्कर, स्टडीज इन द एपिक्स एण्ड पुराणाज, पृ० 46

166 राय, एस एन वही, पृ० 21, पृ० 46

167 भागवत, 2 10 2

सहायक के रूप में प्रयुक्त होता है। किन्तु यह शब्द समीपता अथवा निकटता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता रहा है।¹⁶⁸ उपनिषद् में 'उप' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। उप पुराणों में विभिन्न धार्मिक मतों का पोषण किया गया है। इसी कारण इनकी प्रतिष्ठा ऐसे साम्प्रदायिक ग्रन्थों के रूप में भी प्रचलित हो गई जो किसी विशेष सम्प्रदाय के धार्मिक मतों का पोषण करते हों।¹⁶⁹

उप पुराणों को महापुराणों का उपभाग निरूपित किया गया है। पुसात्कर ने महापुराणों की तुलना में उप पुराणों की रचना बाद में मानी है तथा इनमें ऐतिहासिक महत्व की सूचनाओं का प्रायः अभाव बताया है। इस कारण वे इन्हें बहुत उल्लेखनीय नहीं मानते हैं।¹⁷⁰ परन्तु सभी उप पुराण ऐतिहासिक रूप से महत्वहीन नहीं कहे जा सकते। इनमें कुछ, जैसे विष्णुधर्मोत्तर, नारसिंह, देवी भागवत आदि सातवीं-आठवीं शताब्दी के मध्य रचे गये हैं तथा विषय-निरूपण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। कुछ विद्वान् उप पुराणों को महापुराणों का ही उपभेद स्वीकार करते हैं। मत्स्य पुराण में भी उप पुराणों को पुराणों का उपभेद प्रतिपादित किया गया है और यह भी कहा गया है कि कोई भी पौराणिक कृति, जो अष्टादश पुराणों से पृथक् सरचित है, उसे इन अष्टादश पुराणों में से एक या दूसरे से ही उद्भूत समझा जाये।¹⁷¹ मत्स्य पुराण में ही यह भी उल्लिखित है कि सभी उप पुराण अष्टादश या प्रमुख पुराणों के उपभेद हैं तथा उन्हीं से उद्भूत हुए हैं। सौर पुराण ने स्वयं को ब्रह्म पुराण से सम्बद्ध बताया है।¹⁷² कूर्म पुराण में भी यही मत थोड़े अन्तर के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार मुनियों ने अष्टादश पुराणों का सम्यक् अनुशीलन करने के बाद उप पुराणों की रचना की।¹⁷³

इस सन्दर्भ में काणे महोदय का विचार उल्लेखनीय है। उनका मानना है कि इन पुराणों में पचलक्षणों का निर्वाह नहीं किया है परन्तु इनके प्रचलित पाठ बहुधा महापुराणों के

168 पाण्डेय, सी० डी०, वही, पृ० 9

169 हाजरा, उपपुराणाज, भाग 1, पृ० 18

170 पुसात्कर, ए० डी०, स्टडीज इन द एपिक्स एण्ड पुराणाज, भूमिका, पृ० 48

171 मत्स्य पुराण, 53 58-59 और स्कन्द पुराण, प्रमास खण्ड, 2 79-83

172 सौर पुराण, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, पूना, 1924, 9 12 ब 13 अ

खिलान्य उपपुराणानि यानि चोक्तानि सूरिभिः ।

इदं ब्रह्मपुराणस्य खिलम् सौस्मनुत्तमम् ।।

173 "अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु।

अष्टादश पुराणानि श्रुत्वा संक्षेपतौ द्विजाः ।।"

कूर्म पुराण, 1 1 16

विषयो से साम्य रखते हैं। अष्टादश पुराणों की श्लोक संख्या 'चार लाख' ¹⁷⁴ है। इसमें इन पुराणों की श्लोक संख्या सम्मिलित नहीं मानी जा सकती। ऐसा इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि किसी भी पुराण की उक्त श्लोक संख्या में उप पुराण श्लोक संख्या परिगणित नहीं मिलती है। ¹⁷⁵

यद्यपि महापुराणों की अपेक्षा उप पुराणों को कम महत्व दिया जाता है किन्तु उप पुराणों ने इस मान्यता को कभी स्वीकार नहीं किया तथा अपने स्वतंत्र अस्तित्व को महापुराणों से अलग प्रतिपादित किया। ¹⁷⁶ कही-कही उन्होंने प्रचलित मान्यता से ऊपर उठकर स्वयं को महापुराणों से श्रेष्ठतर उद्घोषित किया। ¹⁷⁷ पुराणों के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में सौर पुराण का कथन है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित ये पाँच लक्षण होने चाहिए। पुराणों के उपभेद होने के कारण उप पुराणों के भी यही लक्षण होने चाहिए। ¹⁷⁸ परन्तु पुराणविदों ने महापुराणों के दस लक्षण निरूपित किये हैं जबकि उप पुराणों के उपर्युक्त पाँच लक्षण ही उल्लिखित हैं। उप पुराण मुख्यतः स्थानीय सम्प्रदायों एवं धार्मिक मान्यताओं का निरूपण करते हैं, महापुराण सम्प्रदायों और उनकी विभिन्नताओं का विवेचन करते हैं। उप पुराणों में राजाओं एवं ऋषियों की वंशावली के वर्णन की प्रायः अपेक्षा की गई है। ¹⁷⁹ यदि कही वंशावली वर्णन प्राप्त भी होता है तो वहाँ उनकी प्रामाणिकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। उनके साथ नयी गाथाएँ जोड़ दी गई हैं। निष्कर्षतः यह मान सकते हैं कि महापुराणों के दस लक्षण तथा उप पुराणों के पाँच लक्षण की मान्यता, उप पुराणों में राजवंशावलियों की अपेक्षा तथा इस साहित्य की प्रायः अनुपलब्धता ने ही संभवतः उप पुराणों को समाज में समुचित स्थान व महत्व दिलाया। वे प्राचीन भारत के सम्बन्ध में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराते हैं तथा संस्कृत साहित्य की विलुप्त कृतियों के पुनर्निर्माण में योगदान देते हैं। ¹⁸⁰

174 वायु पुराण, 1 60-61

175 काणे, वही, भाग 4, पृ० 384

176 पाण्डेय, सी० डी०, वही, पृ० 5, फुटनोट, 11

177 अनन्य उप-पुराणानि मुनिर्भि कथितानि तु।

अष्टादश पुराणानि श्रुत्वा संक्षेपतो द्विजाः।।

कूर्म पुराण, 1 16

178 सौर पुराण, 9 45

179 हाज़रा, आर० सी०, स्टडीज इन उप पुराणाज, भाग 1, पृ० 26

180 हाज़रा, वही, पृ० 26

भारतीय इतिहास के अध्ययन के सदर्थ में पुराणों का महत्व 20वीं शताब्दी के प्रथमाब्द में पार्जिटर,¹⁸¹ भण्डारकर¹⁸² तथा हाजरा¹⁸³ के महत्वपूर्ण कार्यों में सामने आया। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद के दशकों में ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में पुराणों की सम्यक समीक्षा प्रारंभ हुई। राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों, संस्थाओं और परिस्थितियों के अध्ययन के सदर्थ में पुराणों की महत्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद रूप से स्वीकार की गयी। यह उल्लेखनीय है कि पौराणिक अध्ययन के प्रसंग में जो महत्व पारम्परिक अद्वारह पुराणों को प्राप्त है वह उपपुराणों को हाजरा¹⁸⁴ के महत्वपूर्ण कार्य के बावजूद नहीं प्राप्त हो सका। 'उप पुराण' सज्ञा के कारण इस वर्ग के साहित्यिक साक्ष्यों को पुराणों की तुलना में ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नतर करके आँका गया और एक भ्रामक अवधारणा यह भी प्रचलित रही कि उप पुराण परवर्ती ग्रन्थ हैं, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विशेष महत्वपूर्ण सूचना नहीं प्राप्त हो सकती। यदि सम्पूर्ण पौराणिक साहित्य के उद्भव और विकास की सम्यक समीक्षा की जाये तथा उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को सामने रखकर इस प्रकार के साहित्य के उद्भव के कारणों का विश्लेषण किया जाये तो दो तथ्य निष्कर्षित समुपस्थित होते हैं। प्रथमतः यह कि महापुराणों या पारम्परिक अद्वारह पुराणों की सर्जना समाज में जिन उद्देश्यों से की गयी थी उन उद्देश्यों को समाजशास्त्रीय विवेचनों¹⁸⁵ में 'ब्राह्मणाइजेशन' अर्थात् ब्राह्मण संस्कृति का प्रसार तथा 'संस्कृताइजेशन' अर्थात् संस्कृत भाषा के ग्रन्थों में ब्राह्मण आदर्शों का निबन्धन, इन दो सदर्थों से परिभाषित किया गया है।

दूसरा तथ्य यह सामने आता है कि सामाजिक परिवर्तन, अस्थिरता तथा संक्रमण के दौर से उत्पन्न अव्यवस्था में प्राचीन परम्परागत धार्मिक आदर्शों और विश्वासों को इस प्रकार जीवित रखना कि वे नवीन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के साथ समायोजन और सहअस्तित्व स्थापित करके अपना वर्चस्व कायम रख सकें, साथ ही समाज में संस्थागत धार्मिक प्रवचनों के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें पुरातन एवं अर्वाचीन तत्त्व परस्पर सश्लिष्ट रूप में

181 पार्जिटर, एफ० ई०, द पुराण टेक्स्ट ऑफ दी डायनेस्टीज ऑफ दी कलि एज, दिल्ली 1975, पुनर्मुद्रित संस्करण

182 भण्डारकर, आर० जी०, वैष्णविज्म शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजियस सिस्टम, वाराणसी, 1965, पुनर्मुद्रित

183 हाजरा आर० सी०, स्टडीज इन उपपुराण, 1005-I, II, कलकत्ता, 1958, स्टडीज इन द पुराणिक रिकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, 1963

184 वही, स्टडीज इन उपपुराण, भाग-I, II

185 श्रीनिवास, एम० एन०, ए नोट ऑन संस्कृताइजेशन एण्ड वेस्टनाईजेशन, य फार ईस्टर्न क्वार्टर्ली, एण्ड - 15, संख्या-4, अगस्त 1956, -सोशल चेंज इन मॉडर्न इण्डिया, ओरिएण्टल लॉन्गमेन, नई दिल्ली, 1990

सामने आये- यह एक नितान्त जटिल प्रक्रिया थी। इसे पुराणकारों ने निरन्तर परिवर्तन, परिवर्द्धन और सशोधन के द्वारा सम्पन्न किया। इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियों ने पुराणों की रचना को उत्प्रेरित किया था, लगभग वैसी ही प्रवृत्तियाँ उपपुराणों की रचना के लिए भी उत्तरदायी रही होगी। हाजरा आदि विद्वानों ने पुराणों में प्राप्त कलियुग के वर्णन को अव्यवस्था और सामाजिक सक्रमण का प्रतिबिम्ब बताया है।¹⁸⁶ इस प्रक्रिया में एक समय ऐसा भी आया जब परम्परागत अष्टावह पुराण तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूरी तरह समर्थ सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में एक दूसरे प्रकार के साहित्य की आवश्यकता अनुभव की गयी, इन्हें ही 'उप पुराण' सज्ञा प्रदान की गयी। हाजरा के अनुसार ¹⁸⁷ इस वर्ग का साहित्य लगभग 650 ई० से 800 ई० के बीच अस्तित्व में आ चुका था। यह कालखण्ड उपपुराण जैसे विस्तृत साहित्य की रचना के लिये बहुत अल्प है। क्योंकि इनकी रचना एक लम्बे कालखण्ड में विविध क्षेत्रों में समय-समय पर होती रही।

कूर्म पुराण के अनुसार, उप पुराणों की रचना ऋषियों ने व्यास से अष्टावह पुराण सुनने के बाद की।¹⁸⁸ निष्कर्ष यह है कि उप पुराण अष्टावह पुराणों के बाद लिखे गये और पुराणों की तुलना में इनका धार्मिक महत्व कम है। मत्स्य पुराण के अनुसार, उप पुराण स्वतंत्र सवर्ग के ग्रन्थ नहीं थे अपितु वे मुख्य पुराणों के उपभेद मात्र थे।¹⁸⁹ इसके विपरीत स्वयं उप पुराणों में इस प्रकार के वर्गीकरण की सूचना नहीं मिलती। अधिकांश उप पुराण स्वयं को पुराण की सज्ञा प्रदान करते हैं और मुख्य पुराणों के साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं दिखाते।

अमरकोश में पुराणों के पचलक्षण का उल्लेख मिलता है किन्तु उप पुराण के विषय में वह भी मौन है।¹⁹⁰ इसी प्रकार विष्णु और मार्कण्डेय पुराण में अष्टावह पुराणों की सूची मिलती है, किन्तु उपपुराणों का कोई संदर्भ इनमें भी नहीं है।¹⁹¹ इससे यह सिद्ध होता है कि अष्टावह पुराणों की रचना उप पुराणों से पूर्व हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अष्टावह पुराणों की रचना के बाद भागवत, पाचरात्र शैव और पाशुपत धर्मों में अनेक नवीन तत्व तथा तद्जनित

186 हाजरा, आर० सी०, स्टडीज इन द पुराणिक रिकार्ड्स इन हिन्दु राइट्स एण्ड कस्टम्स, दिल्ली, 1975, पुनर्मुद्रित, पृ० 193-205

187 वही, स्टडीज इन द उपपुराणज, भाग 1, 1958, पृ० 15

188 वही, पृ० 16

189 वही, पृ० 17

190 वही, पृ० 23

191 वही, पृ० 23

भेद और उपभेद प्रस्तुत हुये। इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्मार्त परम्परा के अनुयायियों ने पूर्व रचित पुराणों में या तो नवीन अश प्रक्षिप्त किये या पूरी तरह स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना की। चूँकि पौराणिक धर्म में परम्परागत अष्टादश पुराणों की मान्यता स्थिर हो चुकी थी इसलिए नवीन रचनाओं को अष्टादश पुराणों के समकक्ष रखना संभव नहीं था। तत्कालीन जनमानस की धार्मिक भावनाओं की सतुष्टि का माध्यम होने के कारण नवीन वर्ग की रचनाएँ अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी थीं। उन्हें पूर्णतः उपेक्षित भी नहीं किया जा सकता था। इस समस्या का निदान देने के लिये उप पुराणों की कल्पना की गयी। इससे एक ओर परम्परागत पुराणों की संख्या अष्टादश ही बनी रही तथा नवीन ग्रन्थ उप पुराणों के रूप में स्वतंत्र किन्तु द्वितीय स्तर के धार्मिक साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हुये। यह उल्लेखनीय है कि सातवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच भारतीय समाज में परिधीय क्षेत्रों में ब्राह्मण संस्कृति का प्रसार हुआ। इस संस्कृति का स्वरूप बहुत लचीला था। इसमें वेद, स्मृति और पुराण इन तीनों परम्पराओं के साथ-साथ परिधीय क्षेत्रों के स्थानीय देवी-देवताओं को पौराणिक धर्म में समायोजित व प्रतिष्ठित किया गया। सौर, शाक्त तथा गाणपत्य सम्प्रदायों का विकास इसी प्रकार के क्षेत्रीय व स्थानीय तत्वों के सहयोग से हुआ।

पारम्परिक पुराणों के साथ उप पुराणों की भी संख्या अष्टादश मानने का आग्रह दिखता है। मुख्य पुराणों के नामकरण के बारे में जहाँ पारस्परिक सहमति दिखती है, उप पुराणों के सदर्भ में नामकरण की समस्या अत्यंत जटिल है। हाजरा¹⁹² ने परस्पर विरोधी पुराणों और उप पुराणों की दीर्घ सूचियों से कम से कम 100 ग्रन्थों का नाम प्रस्तुत किया है, जिनमें से अधिकांश अब प्राप्त नहीं है। हाजरा के अनुसार, महापुराणों और उप पुराणों में प्रमुख भेद यह है कि उप पुराणों का क्षेत्रीय स्वरूप बहुत स्पष्ट है। यद्यपि ब्रह्म, पद्म, अग्नि, वराह, वामन, कूर्म तथा मत्स्य पुराणों के कुछ अंश और अध्याय उनके क्षेत्रीय स्वरूप को स्पष्ट करते हैं किन्तु अपनी सम्पूर्णता में इनमें से कोई भी ग्रन्थ किसी एक क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध प्रतीत नहीं होता।¹⁹³ इसके विपरीत धार्मिक तथा सामाजिक रीति-रिवाज, पूजा-परम्परा, आचार-विचार व विश्वास आदि की दृष्टि से लगभग सभी उप पुराण अपना क्षेत्रीय स्वरूप सुस्पष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मोत्तर की रचना कश्मीर में, कालिका की आसाम में तथा गणेश पुराण व अन्य बहुसंख्यक उप पुराण बंगाल में लिखे गये प्रतीत होते

192 हाजरा, आर० सी०, स्टडीज इन द उपपुराणज, भाग 1, 1958, पृ० 2-13

193 चक्रवर्ती, कुणाल, रिलिजस प्रोसेज - द पुराणज एण्ड द मेकिंग आफ ए रिलिजन ट्रेडिशन, आक्सफोर्ड, 2001, पृ० 49

है।¹⁹⁴ हाजरा ने इस तथ्य की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है कि महापुराणों की तुलना में उप पुराणों का मूल स्वरूप अधिक सुरक्षित है, क्योंकि उनमें उतने परिवर्तन, परिवर्द्धन, सशोधन तथा परवर्ती प्रक्षेपण नहीं हुये जितने महापुराणों में हुये। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट किया है कि अनेक उपपुराण कुछ महापुराणों से भी प्राचीन प्रतीत होते हैं।¹⁹⁵

उप पुराण पचलक्षण को उतना महत्व नहीं देते जितना स्थानीय और नवीन धार्मिक प्रवृत्तियों तथा आदर्शों को ब्राह्मण धर्म के साथ समायोजन को देते हैं। कलियुग के राजवंशों का वर्णन उप पुराणों में प्रायः नहीं मिलता। इसके स्थान पर धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था, पौराणिक आख्यान, मूर्तिपूजा, देवसमूह, बहुदेववाद, सम्बन्धित उत्सव, अनुष्ठान, सस्कार, नीति तथा अन्धविश्वास उप पुराणों के वर्ण्य विषय रहे हैं।¹⁹⁶

उप पुराणों की संख्या

उप पुराणों की प्राचीनता एवं संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद नहीं है। इनका उल्लेख कुछ प्रारम्भिक महापुराणों में किया गया है। मत्स्य पुराण,¹⁹⁷ नारसिंह, नन्दी, आदित्य एवं साम्य को उप पुराण की संज्ञा प्रदान की गई है। नारसिंह उप पुराण की कुल श्लोक संख्या 18,000 बतायी गयी है। इसीप्रकार कूर्म,¹⁹⁸ पद्म¹⁹⁹ तथा देवी भागवत²⁰⁰ में अष्टादश उप पुराणों के नाम उल्लिखित हैं। इनमें कुछ नाम— वामन, स्कन्द, ब्रह्माण्ड, नारदीय आदि महापुराण के नामों से साम्य रखते हैं। ध्यान देने योग्य है कि वामन पुराण केवल गरुड़²⁰¹ तथा बृहद्भर्म²⁰² पुराणों की सूचियों में उप पुराण के रूप में उल्लिखित है, शेष सभी पुराण-सूचियों में इसे महापुराण उद्घोषित किया गया है। कूर्म पुराण²⁰³ में इसे महापुराण एवं उप पुराण दोनों कहा गया है। उप पुराणों की संख्या पर विमर्श करते हुये

194 हाजरा, उपपुराणाज, खण्ड 1, पृ० 214, खण्ड 2, पृ० 223

195 वही, खण्ड 1, पृ० 27

196 वही, पृ० 25-26

197 मत्स्य पुराण, आनदाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, पूना, 1907, 53-59-62

198 कूर्म पुराण, इण्डिका, कलकत्ता, 1890, 1 1 16-20

199 पद्म पुराण, 4 111, 95-98

200 देवी भागवत, गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकत्ता, 1960, 1 3 13-16

201 गरुड़ पुराण, 1 215 15-16

202 बृहत् धर्म पुराण, 1 25 20-22

203 कूर्म पुराण, 1 1 13-20

हाजरा ²⁰⁴ ने इनकी 23 विभिन्न सूचियाँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें लगभग 100 उप पुराणों के नाम सकलित हैं। इनमें से कुछ का ही प्रकाशन हो सका है, शेष उप पुराणों की पाण्डुलिपियाँ विभिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं।

उप पुराणों की सूची

सूत संहिता ²⁰⁵ में बीस उप पुराणों का नामोल्लेख है। विभिन्न पुस्तकों में उप पुराणों की अलग-अलग सूचियाँ दी गयी हैं। इनमें सख्यामूलक भिन्नता है। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध उप पुराणों की सूची निम्नवत है

क ²⁰⁶

1 आद्य सनतकुमार द्वारा उद्घोषित	2 नारसिंह	3 स्कन्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदीय
7 कपिल	8 वामन	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वरुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशरोक्त	17 मारीच	18 भार्गव

ख ²⁰⁷

1 सनतकुमारीय	2 नारसिंह	3 नान्दी पुराण
4 शिवधर्म	5 दुर्वासा पुराण	6 नारदीय
7 कपिल	8 वामन	9 औसनस
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशरोक्त	17 मारीच	18 भार्गव

204 हाजरा, उपपुराणाज, खण्ड 1, पृ० 4-13

205 सूत संहिता, 1 13 18, माधवाचार्य कृत व्याख्या सहित, आनदाश्रम संस्कृत ग्रंथावली, पूना, 1924

206 कूर्म पुराण, 1 1 16-20, बिलियोविल इण्डिका कलकत्ता, 1890, भाग 1 पृ० 4

207 नित्याकार प्रदीप - 1, नारसिंह वाजपेयिनका, पृ० 9, (कूर्म पुराण के आधार पर 18 उप पुराणों की सूची प्रतिपादित है)

1 आद्य	2 नारसिंह	3 वायवीय
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदीय
7-8 उशनसेरित	9 नार्दिकेश्वर युग्म	
10 कपिल	11 वारुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 दैव
16 पराशरोक्तमपर	17 मारीच	18 भास्कर

घ 209

1 आद्या	2 नारसिंह	3 कुमार द्वारा उच्चारित नान्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदीय
7 कपिल	8 मानव	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशरोक्तमपर	17 मारीच	18 भार्गवा

च 210

1 आद्य	2 नारसिंह	3 नान्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदोक्त
7 कपिल	6 मानव	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशरोक्तमपर	17-18 भागवत द्वयम्	

-
- 208 रघुनन्दन के यलयास तत्व मे उद्धृत कूर्म पुराण, द्रष्टव्य, हाजरा, स्टडीज इन उपपुराणाज, भाग 1, पृ० 4-5
 209 मित्रमिश्र के वीलित्रोदय परिभाषा प्रकाश, पृ० 13-14 मे उद्धृत कूर्म पुराण, द्रष्टव्य हाजरा, वही, पृ० 5
 210 हेमाद्रि के चतुर्वर्ग चिन्तामणि, भाग-1, पृ० 32-33 मे उद्धृत, कूर्म पुराण, द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 5-6

1 आद्य	2 नारसिंह	3 नान्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदोक्त
7 कपिल	8 मानव	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वरुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशरोक्तप्रथम	17-18 भागवत द्वयम्	

1 आद्य	2 नारसिंह	3 वायवीय
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदीय
7 नन्दिकेश्वर-युग्म	8 उशनसेरित	9 कपिल
10 वारुण	11 साम्ब	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 पाद्म	15 दैव
16 पराशरोक्तम् अपर	17 मारीच	18 भास्कर

1 आद्य	2 नारसिंह	3 कन्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदीय
7 कपिल	8 मानव	9 उशनसेरित
10 पवित्र ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 कलि-पुराण (कलि-कथा)
13 वशिष्टलिग माहेश्वर	14 साम्ब (सुसूक्ष्म)	15 सौर पुराण (सवित्र)
16 पराशर्य	17 मारीच	18 भार्गव

211 हेमाद्रि के चतुर्वर्ग चिन्तामणि, भाग-2, पृ० 21 में उद्धृत कूर्म पुराण, दृष्टव्य, हाजरा, वही, भाग 1 पृ० 6

212 शब्द कल्पद्रुम (उपपुराणान्तर्गत) में उद्धृत कूर्म पराण, द्रष्टव्य, वही, भाग 1, पृ० 6-7

213 स्कन्द पुराण की सौर संहिता, द्रष्टव्य, वही, भाग 1, पृ० 7

1 सौर	2 नारसिंह (पद्मपुराण से सबधित)
3 साङ्केय (वैष्णव पुराण से सबधित)	4 ब्राह्मस्पत्य (वायव्य पुराण से सबधित)
5 दुर्वासा (भागवत से सबधित)	6 नारदोक्त (भविष्यपुराण से सबधित)
7 कपिल	8 मानव
9 उशनसेरित	10 ब्रह्माण्ड
11 वारुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब
15 सौर	16 पाराशर
17 भागवत	18 कोर्म

1 सूर्य (ब्रह्म पुराण का खिल)	2 नारसिंह (पद्मपुराण से सबधित)
3 नान्द पुराण	4 शिवधर्म
5 दुर्वासा	6 नारदोक्त
7 कपिल	8 मानव
9 उशनसेरित	10 ब्रह्माण्ड
11 वारुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब
15 सौर्य	16 पराशर
17 भागवत	18 कोर्म

1 आद्य	2 नारसिंह	3 स्कन्द
4 शिवधर्म	5 नारदोक्त	6 दुर्वासोक्त

214 स्कन्द पुराण 5 (3) रेवा खण्ड, पृ० 46-52, द्रष्टव्य, भाग 1, पृ० 7

215 रेवा माहात्म्य, द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 8

216 स्कन्द पुराण-7 प्रभासखण्ड, 11-15, द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 8-9

7 कपिल	8 मानव	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 अन्यत् कलिकार्हयम्
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशरोक्त	17 मारीच	18 भार्गव

ढ 217

1 आद्य	2 नारसिंह	3 नान्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वासा	6 नारदीय
7 कपिल	8 मानव	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 विशिष्ट कलिपुराण
13 वाशिष्ठ लैग (माहेश्वर)	14 साम्ब	15 सौरम्यहदभुतम्
16 पराशर	17 मारीच	18 भार्गव

त 218

1 आद्य	2 नारसिंह	3 स्कन्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वाससोक्त	6 नारदोक्त
7 कपिल	8 वामन	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 कालिका
13 माहेश्वर	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशरोक्तमपर	17 मारीच	18 भार्गव

थ 219

1 आद्य	2 नारसिंह	3 स्कन्द
4 दुर्वासा	5 नारदीय अन्यत्	6 कपिल
7 मानव	8 औशनप्रोक्त	9 ब्रह्माण्ड अन्यत्
10 वारुण	11 कालिका	12 महेश

217 स्कन्द पुराण की सूत संहिता, 13-18, शिव माहात्म्य खण्ड, द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 9

218 गरुड़ पुराण 1 223 17-90, द्रष्टव्य, हाजरा, वही

219 पद्मपुराण, पातालखण्ड, 3 95-98, द्रष्टव्य, हाजरा, वही

13 साम्ब	14 सौर	15 पराशर
16 मारीच	17 भार्गव	8 कौमार

द ²²⁰

1 सनत्कुमार	2 नारसिंह	3 नारदीय
4 शिव	5 दौर्वाससमुक्तम्	6 कपिल
7 मानव	8 औसनस	9 वारुण
10 कालिक	11 साम्ब	12 नन्दीकृत
13 सौर	14 पराशरप्रोक्त	15 अतिविशिष्टम्
16 माहेश्वर	17 भार्गव	18 साविस्तारम् वशिष्ठ

ध ²²¹

1 आदिपुराण	2 आदित्य	3 बृहन्नारदीय
4 नारदीय	5 नान्दीश्वर पुराण	6 बृहन्नान्दीश्वर
7 साम्ब	8 क्रियायोगसार	9 कालिक
10 धर्म पुराण	11 विष्णु धर्मोत्तर	12 शिवधर्म
13 विष्णुधर्म	14 वामन	15 वारुण
16 नारसिंह	17 भार्गव	18 उत्तमम् बृहद्धर्म

न ²²²

1 आद्य	2 नारसिंह	3 नान्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वास	6 नारदीयम्
7 कपिल	8 मानव	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 कलि पुराण

220 देवीभागवत, 1 3 13-16, द्रष्टव्य, हाजरा, वही

221 बृहद्धर्म, 1 25 23-25, द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 10

222 पाराशर उप पुराण, 1 26 31, द्रष्टव्य, हाजरा, वही, पृ० 10-11

13 वाशिष्ठ लैंग	14 साम्ब	15 सौर
16 पराशर	17 मारीच	18 भार्गव

प ²²³

1 सनत कुमार	2 नारसिंह	3 नारदीय
4 शिव	5 अनुत्तमदुर्वासा	6 कपिल
7 पुण्यम् मानव	8 औसनस	9 वारुण
10 कालिकाख्य	11 साम्ब	12 नान्दीकृत
13 सौर्य	14 पराशर	15 अतिविशिष्टम् आदित्य
16 माहेश्वर	17 भार्गवाख्य	18 विशिष्टम् वाशिष्ठ्य

फ ²²⁴

1 आद्य	2 नारदीय	3 नारसिंह
4 शिवधर्म	5 दुर्वासा	6 कापिलेय
7 मानव	8 शौक्र	9 वारुण
10 ब्रह्माण्ड	11 काली पुराण	12 वाशिष्ठ लैंग
13 महेश	14 साम्ब	15 सौर
16 पाराशर्य	17 मारीच	18 भार्गव

ब ²²⁵

1 सनत कुमार	2 नान्द	3 नारसिंह
4 दुर्वासा	5 शिवधर्म	6 कापिल्य
7 मानव	8 शौक्र	9 वारुण
10 वाशिष्ठ	11 साम्ब	12 काली पुराण
13 महेश	14 पराशर	15 भार्गव
16 मारीच	17 सौर	18 ब्रह्माण्ड

223 विध्यमाहात्म्य अ० 4, द्रष्टव्य, वही, पृ० 11

224 मित्रमिश्र के वीरमित्रोदय परिभाषा प्रकाश, पृ० 14 में उद्धृत ब्रह्मवैवर्त, द्रष्टव्य, वही, पृ० 11-12

225 गोपालदास के भक्तिरत्नाकर में उद्धृत ब्रह्मवैवर्त, द्रष्टव्य, वही, पृ० 12

1 आद्य	2 नारसिंह	3 नान्द
4 शिवधर्म	5 दुर्वासा	6 नारदीय
7 कापिल	8 मानव	9 उशनसेरित
10 ब्रह्माण्ड	11 वारुण	12 कालि पुराण
13 वाशिष्ठ लैग (माहेश्वर)	14 साम्ब पुराण	15 सौर
16 पराशर	17 मारीच	18 भार्गव

1 वृहन्नारसिंह	2 वृहद्वैष्णव	3 गारुड
4 वृहन्नारदीय	5 नारदीय	6 प्रभाषक
7 लीलावती पुराण	8 देवी	9 कालिका
10 आखेटक	11 वृहन्नादि	12 नान्दिकेश्वर
13 एकाम्र	14 एकपाद	15 लघु भागवत
16 मृत्युजय	17 आगिरस	18 साम्ब

1 आद्य	2 नारसिंह	3 नारदीयक
4 वाशिष्ठ लैग	5 मारीच	6 नन्दारव्य
7 भार्गव	8 माहेश्वर	9 औसनस
10 आदित्य	11 गणेशक	12 कालीय
13 कपिल	14 दुर्वासा	15 शिवधर्म
16 पराशरोक्त	17 साम्ब	18 वारुण

उप पुराणों के भेद

महापुराणों की भाँति उपपुराणों के सौर, शैव, शाक्त, वैष्णव तथा गाणपत्य आदि विभेद मिले हैं, जो इस प्रकार हैं

226 मधुसूदन सरस्वती का प्रस्थान भेद, पृ० 10 में उद्धृत श्लोक, द्रष्टव्य, वही, पृ० 12

227 एकाम्रपुराण, 1 20, ब 23, द्रष्टव्य, वही, पृ० 13

228 वारुणोदयपुराण अ 6, द्रष्टव्य, वही, पृ० 13

सौर उपपुराण	1	सूर्य पुराण
	2	साम्ब पुराण
	3	भास्कर पुराण
	4	आदित्य पुराण
	5	बृह्म पुराण
	6	सौर पुराण
	7	सौरधर्मी पुराण
शाक्त उपपुराण	1	कालिका पुराण
	2	दैवी पुराण
	3	महा भागवत
	4	नन्दी
	5	वृहन्नन्दिकेश्वर
	6	शारदा पुराण
शैव उपपुराण	1	शिवधर्म पुराण
	2	माहेश्वर पुराण
	3	पाशुपति पुराण
	4	स्कन्द पुराण
वैष्णव उपपुराण	1	विष्णुधर्म
	2	विष्णुधर्मोत्तर पुराण
	3	नरसिंह पुराण
गाणपत्य उपपुराण	1	मुद्गल पुराण
	2	गणेश पुराण

जिस सम्प्रदाय में जो देवता प्रधान हैं, उसी को प्रमुखता दी गयी है। अन्य देवता गौण हैं। शैव, शाक्त, गाणपत्य उप पुराणों में शिव, शक्ति व गणपति ही उपास्य हैं।

गणेश पुराण को भी उपपुराण कहा गया है। गणेश पुराण ने स्वयं को उपपुराण कहा

है।²²⁹ टीकाकार राजकरण शर्मा ने गणेश पुराण और भार्गव पुराण को वस्तुतः एक ही माना है।²³⁰ प्रमाण रूप में त्रिकालदर्शी साधु भृगु और सौराष्ट्र के शासक सोमकान्त, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, के मध्य वार्तालाप उद्धृत किया है। वही वार्तालाप भार्गव पुराण में भी है। श्री आर सी हाजरा का भी मत है कि गणेश पुराण एक उप पुराण है।²³¹

उपपुराणों के रचनाकाल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ का मत है कि उपपुराण प्राचीन नहीं है। किन्तु यह मत निर्विवाद है कि उप पुराण महापुराणों के बाद ही सग्रहीत है। भ न काणे के अनुसार²³² मुहम्मद गजनवी के साथ अल्बरूनी भारत की यात्रा पर आया था। उसने महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तान्त 1030 ई० में लिखा, जिसमें कुछ उपपुराणों के नाम भी उल्लिखित हैं। प्रमुख रूप से नरसिंह, नान्द, आदित्य, सोम एवं साम्ब ऐसे उपपुराण हैं, जिनके बारे में यह ज्ञात होता है कि ये 1030 ई० से पूर्व ही लिखे जा चुके थे।

विंटरनिट्स इन उपपुराणों का रचनाकाल छठी एवं दसवीं शताब्दी के मध्य का मानते हैं²³³, जबकि डॉ बूलर²³⁴ के मत से पाँचवीं-छठी शताब्दी के उत्तर काल में ही पुराणों की रचना होने की संभावना है। हाजरा²³⁵ ने भी उपपुराणों का रचना काल 650-800 ई० माना है। हाजरा के अनुसार,²³⁶ वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में उपलब्ध वर्णन 200-275 ईसवी के आसपास का है। इसी तरह विष्णु पुराण में मिलने वाला वर्णन तीसरी शताब्दी के अन्तिम तथा चौथी शताब्दी के प्रथम चरण की राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है।

तीसरी या चौथी शताब्दी में लिखे गये इन ग्रन्थों से तत्कालीन समाज की विविध विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं— जैसे वर्णसंस्कार शूद्रों तथा ब्राह्मणों के बीच बैर, वैश्यों द्वारा कर देने और यज्ञ करने से इनकार, करभार से पीड़ित प्रजा, चोरी, डकैती, परिवार और संपत्ति की असुरक्षा, योगक्षेम का विनाश, कर्मकाण्डी स्थिति के मुकाबले संपत्ति का बढ़ता महत्व तथा म्लेच्छ राजाओं का प्रभुत्व। ये सब मिलकर सामाजिक अव्यवस्था को और भी

229 गणेश पुराण 1 8 भूमिका, नागप्रकाशन, 1993

230 वही, पृ० 6

231 हाजरा, आर सी, द गणेशपुराण, जी ए आ रि इ, पृ० 78-80

232 काणे, बी पी, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 4, पृ० 382 एवं 410-411

233 विंटरनिट्स, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, भाग 1, पृ० 518

234 डा बूलर, इण्डियन एंक्ट्स, पृ० 119

235 हाजरा, आर सी, स्टडीज इन उपपुराणाज, भाग 1, पृ० 6

236 वही, स्टडीज इन द पुराणिक रेकॉर्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृ० 174-75

घनीभूत कर रहे थे। स्थापित समाज व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन का अर्थ कलि अथवा उसके लक्षणों का प्रकट होना माना गया है। इन कर्मों के सम्बन्ध में ब्राह्मणीय दृष्टि कठोर नहीं है। वह देश और काल के अनुसार बदलती रहती है।²³⁷

इस काल में रचित उपपुराणों में भारतीय सस्कृति के विविध पक्षों का संयोजन किया गया है। इनमें भारतीय धर्म के विविध पक्षों, धार्मिक विधानों, मूर्ति पूजा, ईश्वर भक्ति, दर्शन, देवता, परम्परा, पर्व, उत्सव आदि को अनुप्राणित किया गया है। परवर्ती आलोचकों द्वारा पुराणों पर अनेकानेक विमर्श हुए हैं, किन्तु उपभेदीय परिस्थिति के कारण इन पर अधिक विचार नहीं हुआ। संभवतः यही कारण है कि उपपुराणों की विषयवस्तु यथावत तथा मौलिक रही। अतः उपपुराणों को भारतीय सस्कृति के आधार स्तम्भों में गिना जाता है।

गणेश पुराण का काल निर्धारण

गणेशोपासना से संबंधित गणेश पुराण तथा मुद्गल पुराण दोनों ही गाणपत्य सम्प्रदाय के अध्ययन हेतु सर्वाधिक विशद् एवं महनीय स्रोत हैं।

आर० के० शर्मा के अनुसार गणेश पुराण को उपपुराणों की सूची में आधुनिक खोजों के परिणामस्वरूप रखा गया है। टीकाकार नीलकण्ठ ने गणेश पुराण को प्राचीन बताते हुये अपना मत रखा है तथा इसका आधार 'गणेश गीता' को बनाया है, जो कि गणेश पुराण का एक भाग है।²³⁸ उनके अनुसार, गणेश पुराण और भार्गव पुराण एक ही हैं, क्योंकि गणेश पुराण में त्रिकाल-दर्शी साधु भृगु और सौराष्ट्र शासक सोमकांत, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, वार्तालाप उद्धृत हैं तथा वही वार्तालाप भार्गव पुराण में भी है। अतः गणेश पुराण का प्रारम्भिक नाम भार्गव पुराण था।²³⁹ हाजरा द्वारा उपपुराणों की दी गयी तेइस सूचियों में से पद्वह में भार्गव पुराण का उल्लेख है।²⁴⁰

मुद्गल पुराण एवं गणेश पुराण के काल निर्धारण को लेकर अनेक विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। हाजरा के अनुसार, मुद्गल 1100 एवं 1400 ई० के मध्य का है। उनके अनुसार, यह गणेश पुराण से पहले का है। फरक्यूहर²⁴¹ ने भी मुद्गल पुराण को गणेश

237 शर्मा, रामशरण, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज और सस्कृति, राजकमल प्रकाशन तृतीय संस्करण, पृ० 62

238 गणेश पुराण, भूमिका, पृ० 6

239 वही, पृ० 6-7

240 हाजरा, आर सी, स्टडीज इन द उपपुराणाज, कलकत्ता संस्कृत कालेज, 1958

241 हाजरा, आर सी, द गणेश पुराण, जर्नल ऑफ द जी एन झा संस्कृत विद्यापीठ, खण्ड 1, नव 1951, पृ० 97

पुराण से पूर्व का माना है।²⁴² प्रेस्टन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुद्गल पुराण का समय अज्ञात है।²⁴³ काणे ने भी इन दोनों के काल को अनिश्चित माना है। कोर्टराइट ने मुद्गल पुराण को 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य का माना है।²⁴⁴ ग्रेनॉफ का कहना है कि आन्तरिक साक्ष्यों के आधार पर इस ग्रन्थ के सन्दर्भ में किसी निश्चित तिथि तक पहुँचना बहुत कठिन है। उन्होंने गणेश से सम्बन्धित ग्रन्थों की तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर सापेक्ष तिथि निर्धारण की बात की है तथा इस सन्दर्भ में यह माना है कि मुद्गल पुराण गणेश की परम्परा में लिखे जाने वाले उच्चस्तरीय दार्शनिक साहित्य का अंतिम बिन्दु है। मुद्गल पुराण में गणेश पुराण का सन्दर्भ प्राप्त होता है। मुद्गल पुराण में परवर्ती रचना श्री अथर्वशीर्ष का उल्लेख प्राप्त होता है। चूँकि कोर्टराइट अथर्वशीर्ष को 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के बीच का लिखा मानते हैं इसलिए मुद्गल पुराण 17वीं शताब्दी के बाद का ग्रन्थ ग्रेनॉफ द्वारा माना गया है।²⁴⁵ थापन के अनुसार मुद्गल पुराण के कुछ अंश परवर्ती हो सकते हैं, पूरा ग्रन्थ नहीं। उन्होंने यह आग्रह किया है कि आन्तरिक साक्ष्यों के तुलनात्मक अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि ग्रन्थ का मूल स्वरूप अत्यन्त प्राचीन है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आदि परिधीय क्षेत्रों में नवीन परिस्थितियों के कारण गणेश की पूजा का महत्व जैसे-जैसे बढ़ता गया तदनुसार इस पुराण का सशोधन और इसकी पुनर्व्याख्या होती गयी। इसी कारण इसमें परवर्ती अंशों का प्रक्षेपण दिखायी देता है।²⁴⁶

आर सी हाजरा ने गणेश पुराण का अध्ययन गोपाल नारायण कम्पनी, बम्बई से 1892 में प्रकाशित संस्करण के आधार पर किया था। महाराष्ट्र के मोरे गाँव के श्री योगीन्द्र मठ द्वारा सन् 1979 तथा 1985 में गणेश पुराण के कुछ खण्डों का प्रकाशन किया गया था।²⁴⁷ यह उल्लेखनीय है कि मोरे गाँव अष्टविनायक तीर्थ क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। 1876 में पूना और बम्बई से दो अलग-अलग संस्करण गणेश पुराण के प्रकाशित हो चुके थे।²⁴⁸

242 फरक्यूहर, जे एन , आउट लाइन आफ रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, पृ० 270

243 प्रेस्टन, एल० डब्ल्यू०, सबरीजनल रिलीजियस सेन्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र द साइट सेक्रेट टू गणेश, इन एन० के० वागले (एडीटर) इमेजेस ऑफ महाराष्ट्र अ रीजनल प्रोफाइल ऑफ इण्डिया, पृ० 104

244 काणे, पी वी 'धर्मशास्त्र का इतिहास', खण्ड 2, भाग 2, पृ० 725

मूर्ति, जी श्रीनिवास (एडीटर) शैव उपनिषद्, पृ० 76-85

ग्रेनाफ फिलिप्स, गणेश ऐज मेटाफर द मुद्गल पुराण इन राबर्ट एल ब्राउन, (एडीटर) गणेश ऑफ एन एशियन गॉड, पृ० 85-99

245 थापन, अनिता रैना, अण्डरस्टैंडिंग गणपति इनसाइट इनटू डायनामिक्स ऑफ दि कल्ट, दिल्ली, 1997, पृ० 30-31

246 वही, पृ० 31

247 वही, पृ० 31

248 वही, पृ० 32

श्री योगेन्द्र के सस्करण मे गणपति से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रीय धार्मिक केन्द्रो का अध्ययन किया गया है। उन्होंने यह माना है कि गणेश पुराण मे इसी काल से सम्बन्धित घटनाओ का वर्णन है।²⁴⁹

हाजरा ने गणेश पुराण को 1100-1400 ई० के मध्य का माना है।²⁵⁰ फरक्यूहर ने इसे 900 से 1350 ई० के मध्य का माना है।²⁵¹ इससे प्रतीत होता है कि इसका अस्तित्व 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य आया होगा। गणेश पुराण को 18वीं शताब्दी मे तमिल मे अनुवादित किया गया था। इस तमिल सस्करण को विनायक पुराण के नाम से सन्दर्भित किया गया था।²⁵²

गणेश पुराण पहली बार बम्बई के गोपाल नारायण प्रेस से पाण्डुलिपि के रूप मे 1882 ई० मे प्रकाशित हुआ, जिसे उद्धवाचार्य ऐनापुरे और कृष्ण शास्त्री पित्रे ने सम्पादित किया था।²⁵³ इस पुराण का ही एक भाग है- गणेश गीता, जिसे नीलकण्ठ की टीका 'गणपति भव दीपिका' के साथ आनन्दआश्रम प्रेस, पूना ने 1906 ई० मे प्रकाशित किया।²⁵⁴ श्री गणेश कोश के सचित्र कार्य के अन्तर्गत गणेश ग्रन्थ खण्ड मे गणेश पुराण प्रथम स्थान पर रखा जाता है जिसे अरमेन्द्र गाडगिल ने संपादित किया और श्रीराम बुक एजेसी, पूना ने प्रकाशित किया। इसका दूसरा सस्करण 1981 ई० मे प्रकाशित हुआ।²⁵⁵

गणेश पुराण का काल निर्धारण करते हुये नीलकण्ठ²⁵⁶ ने इसका रचना काल 16 वीं शताब्दी से पूर्व का ही माना है। आर सी हाजरा ने इसे 11वीं शताब्दी से पहले का नही माना है।²⁵⁷ जे एन फरक्यूहर ने भी गणेश पुराण को 900 ई० से 1350 ई० के बीच का माना है।²⁵⁸ उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, गणेश पुराण मे पूर्वमध्यकालीन सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियो का निरूपण स्थान-स्थान पर होने के कारण, इसकी तिथि

249 पेस्टन, एल डब्ल्यू, पूर्व उद्धृत, पृ० 103

250 हाजरा, आर सी, 'द गणेश पुराण', पूर्व उद्धृत, पृ० 97

251 फरक्यूहर, जे एन, एन आउट लाइन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० 226-270

252 पेस्टन, एल डब्ल्यू, पूर्व उद्धृत, पृ० 123

253 गणेश पुराण, पूर्वोक्त, पृ० 7

254 शर्मा, रामकरन, गणेश पुराण, भूमिका, पृ० 8

255 हाजरा, पूर्वोद्धृत, पृ० 101

256 शर्मा, राम करन, वही, पृ० 9

257 हाजरा, आर सी, द गणेश पुराण, जर्नल ऑफ जी एन झा सस्कृत विद्यापीठ, खण्ड 1, नवम्बर 1951, पृ० 79-100

258 फरक्यूहर, जे एस, आउटलाइन आफ द रिलीजियन लिटरेचर, पृ० 266-270

11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच रखी जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस पुराण में गणेश की उपासना के अनेक ऐसे सन्दर्भ मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि गणेश उपासना में जनजातीय तत्व भी कर्मकाण्ड के अंग के रूप में समाहित हो रहे थे। उदाहरणार्थ, गणेश के इक्कीस नामों के उच्चारण का उल्लेख प्राप्त होता है तथा इन्हें इक्कीस फल, इक्कीस दूर्वा (घास) के टुकड़े समर्पित करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। इसीप्रकार विनायक चतुर्थी व्रत के अवसर पर गणेश की प्रतिमाओं को छत्र, ध्वज इत्यादि से सुसज्जित करके लोगों द्वारा खींचे जाने वाले रथ से ले जाने का जो उल्लेख प्राप्त होता है उसमें स्पष्ट रूप से सामन्ती प्रभाव दिखायी पड़ता है। जनजातीय तत्वों का पौराणिक परम्परा में समावेश, यद्यपि प्राचीन काल से ही प्रारम्भ हो चुका था परन्तु उसमें तीव्रता पूर्वमध्यकाल में ही आयी है। इसीप्रकार धार्मिक क्षेत्र में सामन्तवादी व्यवस्था के आधार पर देवताओं के स्तरीकरण तथा उनकी उपासना में ऐश्वर्य एवं प्रभुता का समावेश पूर्वमध्यकालीन देन है। इन साक्ष्यों का आकलन करते हुए गणेश पुराण का रचनाकाल पूर्वमध्यकाल का अंतिम चरण मानना अधिक उचित है।

□□

गाणपत्य संप्रदाय का विकास

गाणपत्य संप्रदाय का उदय □ गाणपत्य संप्रदाय और गणेश पुराण
□ गणेश का स्वतंत्र स्वरूप अभिलेखीय साक्ष्य □ गणेश पुराण की
विषयवस्तु □ उपासना खण्ड □ उपासना खण्ड का ऐतिहासिक महत्व □
क्रीडा खण्ड □ क्रीडा खण्ड का ऐतिहासिक महत्व □ गणेश का स्वरूप और
उनके विभिन्न अवतार गणेश पुराण तथा अन्य पौराणिक साहित्य के
संदर्भ में

द्वितीय अध्याय गाणपत्य संप्रदाय का विकास

गाणपत्य संप्रदाय का उदय

भारतीय सस्कृति विविधताओं एवं बहुलताओं के लिये विख्यात है। यहाँ की धार्मिक पृष्ठभूमि भी अनेक सम्प्रदायों, पथों एवं विचारधाराओं से परिपूर्ण रही है। इस बहुलतावादी धार्मिक परम्परा में गणेश न केवल सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के रूप में प्रतिष्ठित है अपितु वे समन्वयवादी परम्परा के सर्वोच्च प्रतीक भी हैं। वे तीनों महत्वपूर्ण धार्मिक परम्पराओं – हिन्दू, बौद्ध और जैन – से जुड़े हैं। वे किसी सम्प्रदाय विशेष तक सीमित नहीं हैं बल्कि सभी भारतीय धार्मिक धाराओं ने उन्हें मान्यता और महत्व दिया है। यहाँ पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि गणपति वैदिक देव समूह में स्थान नहीं पा सके थे। इनका तत्कालीन स्वरूप पुराणों ने विकसित किया। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि गणेश अपनी प्रारम्भिक अवधारणा में दुरात्मा के रूप में प्रस्तुत हुए, जो मनुष्य के जीवन में बाधाएँ उत्पन्न करते थे। गणेश के विघ्नकर्ता से विघ्नहर्ता की अवधारणात्मक विकास-यात्रा का विस्तार से विश्लेषण करना आवश्यक है। क्योंकि इसी विकास-यात्रा में गाणपत्य सम्प्रदाय के उद्भव, विकास और विस्तार के कारक भी छिपे हुये हैं।

परम्परागत गणेश की कुछ विलक्षण चारित्रिक विशिष्टताएँ हैं जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग करती हैं। इन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है—

- 1 धारणात्मक विनायक पूर्व में विघ्नेश्वर विघ्नकर्ता है, बाद में विघ्नहर्ता बन जाते हैं।
- 2 सामान्यतः गणेश को सप्तमातृकाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है।
- 3 शारीरिक विशिष्टताओं के अतर्गत उनके मानवीय शरीर पर गजशीर्ष स्थापित है।
- 4 गणेश विभिन्न मंदिरों व मूर्तियों में नव ग्रहों के साथ उत्कीर्ण हुये हैं।
- 5 गणेश के आभूषण व यज्ञोपवीत के रूप में सर्प सुशोभित है।

अथर्ववेद¹ जीवन में होने वाली विषम घटनाओं जैसे, बीमारी, विपत्ति और मृत्यु के

1 अथर्ववेद, 19 9 6-10

लिये कुछ शक्तियों को जिम्मेदार मानता है। वे शक्तियाँ हैं—भूकम्प, पर्यावरणीय विचलन, विपरीत अतरिक्षीय गतियाँ, उल्का, प्राकृतिक आपदायें, नक्षत्र, दैवी शक्तियों का क्रोध और दुष्ट आत्माये, जो मनुष्य के विरुद्ध उपद्रव करती हैं तथा कष्ट पहुँचाती हैं।² अथर्ववेद में अनेक सामाजिक बाधाओं व मानसिक बीमारियों के पीछे भी पराप्राकृतिक शक्तियों को ही जिम्मेदार माना गया है। उन शक्तियों का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। उनमें प्रमुख हैं—दुष्ट आत्माये, दानव, पिशाच, अत्रिनस (जो अपने शिकार का मांस भक्षण करते हैं), कणसर (जो भ्रूण का शिकार करते हैं), मृगी रोगी (अपस्मार)³, राक्षस⁴ (जो व्यक्ति के भेदभाव शक्ति को मिटा देते हैं), ग्राही⁵ (जो झपट लेते हैं), जम्भा⁶ (विप्लवकारी) आदि। वस्तुतः अथर्ववेद रोगों को दानव की सज़ा देता है। 'निऋति' नामक देवी का उल्लेख भी इसमें है जो हानि, मृत्यु और अप लक्षणों की देवी के रूप में है। वह दुर्भाग्यकारिणी है। यज्ञ में बाधाये न पहुँचाये, यज्ञ से दूर रहे, इसलिये उसका आवाहन किया जाता था। उससे प्रार्थना की जाती थी कि वह बाधाओं एवं अवरोधों को दूर करे।⁷ महाकाव्य काल में उसका स्थान ज्येष्ठा अलक्ष्मी ने ले लिया, जो सौभाग्य एवं समृद्धि की प्रतीक लक्ष्मी का विपरीत स्वरूप थी।⁸ बौधायन गृहसूत्र में ज्येष्ठा अलक्ष्मी को हस्तिमुखा और विघ्नपरसादा कहा गया है।⁹ बौधायन गृह परिशिष्ट¹⁰ में एक पूजा विधान देवी ज्येष्ठा अलक्ष्मी को समर्पित है, जिसे वहाँ पर हस्तिमुखा के विशेषण से सम्बोधित किया गया है। परवर्ती साहित्य में, अथर्ववेद की यही दुष्ट आत्माये, विघ्नकर्ता के रूप में विकसित हुयी होगी।¹¹ विघ्नकर्ता या कठिनाइयाँ उत्पन्न करने वाले चरित्र का उदाहरण मानवगृह सूत्र (7वी-5वी शताब्दी ई.पू.) में 'विनायक' के सन्दर्भ में प्राप्त होता है।¹²

मानवगृह सूत्र उन विनायकों के विषय में लिखता है जो मानव जीवन के विविध क्षेत्रों

2 कृष्णन युवराज, अनरिवेलिंग एन एनिग्मा, नई दिल्ली, 1999, पृ० 127

3 अथर्ववेद, 2 2 5, 2 4 37, 19 36 6

4 वही, 6 111 2

5 वही, 2 9 1, 2 10 8, 3 11 1, 6 112 1, 8 2 12, 12 3 18

6 वही, 2 4 2

7 कृष्णन युवराज, वही, पृ० 126

8 लाल, एस० के०, 'फीमेल डिविनीटीज', द हरियाणा साहित्य अकादमी जर्नल आफ एण्डोलॉजिकल स्टडीज, 1987, खण्ड-II पृ० 73

9 कृष्णन युवराज, वही, पृ० 128

10 बौधायन गृहपरिशिष्ट, 3 10 1

11 कृष्णन युवराज, वही, पृ० 126

12 मानव गृहसूत्र, 2 14

मे बाधाये उत्पन्न करके उद्देश्य की सिद्धि को रोकते हैं। ये प्रभावित व्यक्तियों में मानसिक अवसाद पैदा करते हैं।¹³ मानवगृह सूत्र में चार दुष्ट राक्षसों—शालकटकट, कूष्माण्डराजपुत्र, उस्मित और देवयजन को विनायक कहा गया है।¹⁴ यह भी वर्णित है कि विनायको से आविष्ट हो जाने पर लोगो की मन स्थिति एवं क्रिया-कलाप में विषमता उत्पन्न होती है।¹⁵ उन्हें दुःस्वप्न आते हैं। कन्याओं का विवाह अवरुद्ध हो जाता है, राजकुमारों को राज्य लाभ नहीं होता। स्त्रियाँ बध्या हो जाती हैं। वणिकों का व्यापार विनष्ट हो जाता है।¹⁶ इन विनायकों की शांति हेतु कुछ विधियों का भी उल्लेख है, जिसमें कच्ची मछली, मांस, सुरा और रोटियाँ उन्हें समर्पित की जाती हैं।¹⁷ वैजवाय गृह भी चार विनायकों—मिता, समिता, शालकटकट और कुसुमेन्द्रज का उल्लेख करता है।¹⁸ तथा मानव गृह सूत्र में वर्णित विनायकों के लक्षणों की पुष्टि करता है।¹⁹ कालान्तर में याज्ञवल्क्य स्मृति²⁰ (प्रथम-तृतीय शताब्दी) में भी चारों विनायकों का उल्लेख प्राप्त होता है। हाजरा के अनुसार, उपनिषदों की एकेश्वरवादी विचारधारा के प्रभावस्वरूप चारों विनायकों को एक ही नाम से जाना गया।²¹ रुद्र व ब्रह्मा ने इस 'विनायक' को मनुष्य के कार्यों में विघ्न पैदा करने तथा सफलता दिलाने हेतु गणों के नायक के रूप में नियुक्त किया।²² महाभारत में²³ अनेक दुष्ट विनायकों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में शांति पर्व²⁴ के प्रक्षिप्त अंश में विनायक को राक्षस, पिशाच, भूत और विघ्न पैदा करने वाले तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। वहाँ इन्हें सर्वप्रथम गणेश्वर कहा गया है।²⁵ यह वर्णित है कि गणेश्वर-विनायकों द्वारा सारा विश्व नियंत्रित होता है।²⁶ ऋग्वेद में इससे भी

13 हाजरा, आर० सी० "गणपतिवर्शिप' एण्ड द उपपुराणाज डीलिंग विद इट" जर्नल आफ गगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, खण्ड-5, भाग 4, 1948, पृ० 264

14 कृष्णन युवराज, अनरिवेर्लिंग एन एनिग्मा पृ० 127

15 मानव गृहसूत्र, 2 14 19

16 हाजरा, आर० सी०, वही, पृ० 264

17 मानव गृहसूत्र, 2 14 28

18 हाजरा, आर० सी०, वही पृ० 265

19 वही, पाद टिप्पणी 5

20 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 271-294

21 हाजरा, आर सी, वही, पृ० 266

22 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 271, 290-294 उद्धृत हाजरा, वही, पृ० 270

23 महाभारत, 3 65 23, 12 284 131, 13 150 25

24 महाभारत, भाग 16, परिशिष्ट, सख्या-28 श्लोक 420

25 हाजरा, आर सी, वही, पृ० 267

26 महाभारत, 3 150 25

पूर्व 'गणपति' शब्द का उल्लेख 'वृहस्पति' के लिये हो चुका था,²⁷ जो स्वर्गिक यजमानों के देवता थे। उनके साथ गायकों का एक समूह रहता था।²⁸ ऋग्वेद में इन्द्र के लिये भी 'गणपति' शब्द प्रयुक्त हुआ है।²⁹ यजुर्वेद में 'गणपति' शब्द रुद्र (देवताओं के स्वामी) के गणों के रूप में उल्लिखित है।³⁰ अतः स्पष्ट है कि वेदों में उल्लिखित 'गणपति' या 'गणनायक' शब्द को गणेश से सन्दर्भित नहीं किया जा सकता है।³¹

वैसे तो गणेश का मूल स्रोत अथर्ववेद, मानवगृह सूत्र व याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित विनायक से माना जा सकता है।³² लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति से गणपति के 'विनायक' प्रत्यय के विकास का क्रमबद्ध प्रमाण मिलता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्तमान गणेश से सन्दर्भित गुणों का उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी गणेश का प्रत्यय वहाँ धीरे-धीरे स्वरूप ग्रहण कर रहा था।³³ इस स्मृति में मानवगृह सूत्र के चार विनायकों को एक में समाहित कर लिया गया तथा वे विघ्न न डालें इसलिये उन्हें किसी कार्य के पूर्व पूजा समर्पित करने की परम्परा प्रारम्भ हुई।³⁴ इस तरह से विनायक को धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त हो गयी। सम्भवतः यही से गणेश का अग्रपूजक स्वरूप विकसित हुआ होगा।³⁵ वह नये नामों गणाधिपति, गणपति, महागणपति, गणनायक आदि से अभिहित हुए।

विनायक पौराणिक काल में अम्बिका³⁶ (पार्वती) के पुत्र के रूप में उद्विकसित होते हैं और शिव परिवार में जुड़ जाते हैं। क्रमशः उनका ब्राह्मणीकरण होने लगता है। इस सदर्भ में युवराज कृष्णन का मत है कि ब्रह्मा व रुद्र द्वारा गणों के देवता के रूप में उनका चुनाव होता है और वे वैदिक देव समूह में स्थान प्राप्त करते हैं।³⁷ विनायक की शांति हेतु वैदिक स्वस्ति और बलि मंत्रोच्चार की व्यवस्था थी।

27 ऋग्वेद, 2 23 1

28 ऋग्वेद, 4 50 5

29 वही, 10 112 9

30 तैत्तिरीय संहिता, 4 1 22

31 हाजरा, आर सी, वही, पृ० 268

32 कृष्णन युवराज, वही, पृ० 127

33 हाजरा, आर सी, वही, पृ० 267

34 कौर्टराइट, पॉल वी, गणेश लाई ऑफ आब्सट्रक्ल्स, लॉर्ड ऑफ बिगनिंग, न्यूयार्क, 1985

35 हेराज एच, द प्रब्लम आफ गणपति, दिल्ली, 1972

36 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 271, 290 और 294

37 कृष्णन युवराज, वही, पृ० 127

ब्राह्मणीकरण के निर्णायक प्रमाण इस तथ्य से भी प्राप्त होते हैं कि मानवगृह सूत्र में विनायको को मास और मदिरा, कच्ची मछली समर्पित की जाती थी, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ³⁸ विनायक गणेश इन सब के साथ, मोदक भी ग्रहण करते हैं।³⁹ ग्रहो के साथ विनायक की पूजा इस बात को प्रदर्शित करती है कि इनसे सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है।⁴⁰ इस प्रकार विनायक अब सिद्धिदाता, भाग्य प्रदाता बन जाते हैं।

वायु पुराण ⁴¹(300-600 शताब्दी) में उल्लेख है कि जिस घर में शिव की पूजा होती है वह उपद्रवी विनायको से मुक्त रहता है। इसी पुराण में ⁴² एक स्थल पर वर्णित है कि शिव द्वारा गणेश निकुम्भ या क्षेमक के रूप में, वाराणसी के राजा दिवोदास को छल करने के लिये भेजे गये। उन्होंने अन्य सभी को लाभ पहुँचाया किन्तु राजा दिवोदास को प्रेरित किया कि वह गणेश के पूजास्थल को नष्ट कर दे ताकि दिवोदास धार्मिक कर्म से च्युत हो जाय।⁴³ यह इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण है कि गणेश या विनायक अपने विकास के प्रथम चरण में एक दुष्टात्मा एवं 'विघ्नकर्ता' के रूप में रहे हैं। ब्रह्माण्ड पुराण ⁴⁴ में विनायक को 'लोक विनायक' की सज़ा दी गयी है।

अमरकोश (छठी शताब्दी) में गणेश को 'विघ्नराजा गणाधिप' कहा गया है।⁴⁵ यद्यपि भागवत पुराण ⁴⁶ में विनायक भगवद् के साथी देवता के रूप में हैं, किन्तु उनकी दुष्ट प्रकृति उनके साथ राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, क्षुमुण्ड ग्रहो, दक्षिणी, ज्ञातधारिणी मन्त्र को जोड़ देती है। बौधायन धर्मसूत्र ⁴⁷ में जल और भोजन के तर्पण द्वारा विघ्न विनायक गणपति को पुनर्जाग्रत और शांत करने का विधान है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आरम्भ में गणेश एक अनिष्टकारी देवता के रूप में परिकल्पित किये गये थे, जिससे सुरक्षा प्राप्त करना, मुक्त होना उनकी पूजा का प्रधान

38 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 287-289

39 रामसुब्रमण्यम् बी 'द गणपति, विनायक, गजानन वरशिप, एनालिसिस ऑफ द इन्टीग्रेटेड कल्ट', बुलेटिन ऑफ द इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स, मद्रास, 1971, पृ० 138

40 याज्ञवल्क्य स्मृति, 293 2

41 वायु पुराण, 11 30 309

42 वही, 11 ,30

43 वही, 11 30 50

44 ब्रह्माण्ड पुराण, 2 3 7 611

45 अमरकोश, 1 1 38

46 भागवत पुराण XI 27 20-30

47 बौधायन धर्मसूत्र, 2 5 9 5

उद्देश्य था। शीघ्र ही वे समाज में महत्वपूर्ण देव के रूप में स्थापित हुये। प्रथम शताब्दी से इन्हें प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप भी प्राप्त होने लगा। यद्यपि यह विवाद से परे नहीं है। गणपति के प्रारम्भिक स्वरूप और उनकी उपासना प्रक्रिया पर विचार करते हुए यक्ष और नागों की उपासना से इसका उदय माना गया है।⁴⁸ गणेश के स्वरूप पर यदि ध्यान दिया जाय तो ठिगना कद, छोटे व मासल पैर, बड़ा पेट और गज के मुख की परिकल्पना सामने आती है। इनमें से पहली तीन बातों का निकटतम सम्बन्ध यक्ष प्रतिमाओं से है। कुमारस्वामी ने कई वर्षों पूर्व तक असंदिग्ध रूप से यह सिद्ध करने का प्रयास किया और इस विचार से डॉ० बैनर्जी, बी०एस० अग्रवाल जैसे विद्वान् सहमत हैं कि गणेश प्रतिमा का मूल आधार अमरावती स्तूप से मिले एक उष्णीष पर अंकित गजमुखी यक्षों में है।⁴⁹ छठी-सातवीं शताब्दी से गणेश की प्रतिमाएँ बहुतायत से प्राप्त होने लगती हैं,⁵⁰ तथा अभिलेखों में भी गणेश का उल्लेख इसी काल से प्रारम्भ हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि पॉचवी-छठी शताब्दी से गणेश एक स्वतंत्र देव के रूप में समाज में स्थापित होने लगे।⁵¹

भारत की धर्म परम्परा में गणेश विरोधाभासों के समन्वयक व्यक्तित्व के रूप में वर्णित है। जैसे, वे विघ्नकर्ता व विघ्नहर्ता दोनों हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी यह विरोधाभास परिलक्षित होता है। धड़ मानव का तथा मुख गज का। उन्हें दुष्ट आत्माओं, सप्तमातृकाओं, जो शारीरिक और मानसिक रोगों को जन्म देने वाली हैं, तथा मृत्युपरक जीव जैसे सर्प तथा नवग्रहों, जो मनुष्य के भाग्य पर ग्रहण लगाते हैं, के साथ वर्णित किया गया है। उनके गले में माला तथा कमर में सर्प लिपटा हुआ प्रदर्शित किया जाता है।⁵²

गुप्तोत्तरकालीन पुराणों में गणेश शिव-पार्वती के पुत्र बन जाते हैं। शिव गणों के प्रमुख के रूप में भी वे परिकल्पित हैं। मानवगृह सूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति के विनायक की ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया पुराणों में पूरी होती है।⁵³ गणेश के रूप में विनायक विस्तृत किन्तु व्यवस्थित और नियमित परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। उनका स्वरूप तो मूलतः वही

48 बैनर्जी, जे एन , डेवलपमेंट ऑफ हिन्दू आइडनोग्राफी, पृ० 356-57

49 जोशी, नीलकण्ठ, पुरुषोत्तम जोशी, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पृ० 169

50 नागर, शांतिलाल, कल्ट आफ विनायका, पृ० 35

51 वही, पृ० 110

52 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 95

53 थापन, अनीता रैना, अण्डरस्टैंडिंग गणपति, दिल्ली, 1977, पृ० 96

रहता है किन्तु कार्यों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन की दोहरी प्रक्रिया यह है कि विनायक अर्थात् ग्राम देवता के रूप में वे विघ्नकर्ता हैं तथा गणेश के रूप में पौराणिक देवता हैं।⁵⁴ ब्राह्मणीय देव समुदाय में गणेश की स्वीकारोक्ति और उनका उत्थान स्पष्ट रूप से कला में व्यक्त होता है।⁵⁵ पौराणिक देव के रूप में उनकी शक्ति, अधिकार एवं क्षेत्र विस्तृत हुए। फलतः उनकी भुजाओं, आयुधों तथा मूर्तियों के अलकरण में क्रमिक अभिवृद्धि दिखती है।⁵⁶ प्रारम्भिक चरण में गणेश शिव मंदिर में विनीत स्थिति में अभिव्यक्त हुये हैं। वे द्वार देवता हैं। अग्रमण्डप, मुखमण्डप और अर्द्धमण्डप की दीवारों पर वह पार्वती के साथ अंकित हैं।⁵⁷ मंदिर की दीवारों के गवाक्षों में शिव के गण के रूप में स्थापित दिखाई देते हैं। विकास के दूसरे चरण में शिवमंदिरों में वे परिवार देवता या पार्श्व देवता के रूप में अंकित हुये।⁵⁸ कालांतर में स्वतंत्र रूप से स्वयं गणेश के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें वे मुख्य गर्भगृह में स्थापित हुये।

8वीं-9वीं शताब्दी के मध्य गणेश के अनुयायियों ने अपना स्वतंत्र सम्प्रदाय स्थापित किया,⁵⁹ तथा गणेश को समाज में मुख्य देव का स्थान और लोकप्रियता प्रदान करने हेतु स्वाभाविक प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने सर्वप्रथम गणेश से सद्वर्धित स्वतंत्र साहित्य की रचना की। मुद्गलपुराण(900-1300 ई०), गणेश पुराण(1100-1300 ई०)⁶⁰ नामक दो पुराण हैं। गणेश पूर्व तापिनी उपनिषद्, गणपति अथर्वशिर्षोपनिषद्, गणेश स्रोत तापिनी उपनिषद् नामक तीन उपनिषदों की रचना की गयी। इनके माध्यम से गणेश को वैदिक परम्परा से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रमुख पौराणिक देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी उच्च गणेश की सत्ता को स्थापित किया गया।⁶¹ वे सृष्टि के रचनाकार, संरक्षक व संहारक के रूप में प्रतिबिम्बित हुये।⁶² उनका निर्विकल्प व निराकार स्वरूप भी व्याख्यापित किया गया।⁶³ उनका तादात्म्य शिव, विष्णु, रुद्र, अग्नि, प्रजापति और सोम के साथ स्थापित कर उन्हें वेदों द्वारा

54 यादव, निर्मला, गणेश इन इंडियन आर्ट एण्ड लिटरेचर, पृ० 210

55 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 135

56 निर्मला, यादव, वही, पृ० 35

57 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 137

58 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 32

59 हाजरा, आर सी, वही, पृ० 92

60 वही, पृ० 97

61 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 32

62 गणेश पुराण, 2 140 6-18, देवी पुराण, अध्याय 112-114, में विनायक को ब्रह्मा, विष्णु व शिव से उच्च स्थापित किया गया है।

63 गणपत्यथर्वशीर्ष-4, गणेश पुराण, 2 15 18

स्वीकारोक्ति दिलाने का भी प्रयास हुआ। गणेश पुराण में गणेश को उपनिषदों के ब्रह्म स्वरूप की नेति-नेति की अभिव्यक्ति द्वारा सम्बद्ध किया गया है।⁶⁴

गाणपत्य सम्प्रदाय से संबंधित साहित्य में वेद मंत्रों को गणेश से जोड़ते हुये उन्हें इनके लिये प्रयोग किया गया, जिससे गणेश का स्तर देवसमूह में विशिष्ट हुआ। ऋग्वैदिक देव, कविनाकवि, ज्येष्ठराज, ब्रह्मणस्पति, माघवन, द्वैमातुर तथा यजुर्वेद के देवता प्रियपतिन, निधिपति, वक्रतुण्ड आदि उपाधियाँ गाणपत्य उपनिषदों में गणेश के लिये प्रयुक्त हैं।⁶⁵ गाणपत्य साहित्य ने गणेश के स्वरूप के विकास में भी वैदिक देवों के स्वरूप से ही तत्त्व ग्रहण किया। उदाहरणार्थ, अकुश, वज्र व कमल इन्द्र से, व्याघ्र चर्म और अर्ध चंद्रमा शिव से, पाश वरुण से, कुठार ब्रह्मणस्पति से ग्रहण किये गये। इस तरह उनका स्वरूप वैदिक देवों के सदृश विकसित हुआ।⁶⁶

पारम्परिक पुराणों में देवसमूहों के बीच गणपति को उच्चतम सम्मान प्राप्त हुआ। ब्रह्माण्ड पुराण गणेश को सर्वोच्च देवता स्वीकार करता है।⁶⁷ इतना ही नहीं, देवताओं में अधिदेव के रूप में गणेश को प्रस्तुत करने का प्रयास भी उक्त पुराण में है। शिवपुराण⁶⁸ में विनायक की श्रेष्ठता स्थापित की गयी है। शिव को भी असुरों को जीतने के लिये गणेश का आशीर्वाद अनिवार्य बताया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण⁶⁹ में भी गणेश के महत्त्व को स्थापित किया गया है। गणेश पुराण⁷⁰ में गणेश को ब्राह्मणीय देवसमूह में उच्चतम स्थान दिया गया है। इस पुराण ने गाणपत्य सम्प्रदाय को प्रोन्नत तो किया ही, गणेश को ब्राह्मणीय देवमण्डल में उच्च स्तर पर स्थापित कर उन्हें असाम्प्रदायिक स्वरूप देने का प्रयास भी किया है।⁷¹ मुद्गाल पुराण में गणेश के आठ अवतारों की परिकल्पना की गयी है जो इस प्रकार हैं—वक्रतुण्ड, एकदंत, महोदर, गजानन, लम्बोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण।⁷² गणेश पुराण में इनके चार अवतारों का वर्णन मिलता है—महोत्कट विनायक, मयूरेश्वर, गजानन और धूम्रकेतु।⁷³ गणेश

64 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 76,

65 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 76-77

66 वही, पृ० 78

67 ब्रह्माण्ड पुराण, 2 3 42 30

68 शिव पुराण, 2 5 10-6

69. ब्रह्मवैवर्त पुराण, 2 75 59-60

70 गणेश पुराण, 1 17, 14 45

71 भण्डारकर, जी आर , वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर सेक्ट्स, पृ० 108

72 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 203

73 गणेश पुराण, 2 1 3-6

के अवतारो की विशिष्टताये वैष्णव सम्प्रदाय मे कल्पित विष्णु की विशिष्टताओ से प्रभावित लगती है। लिग पुराण मे शिव स्वत गणेश से कहते है कि हमने अग्रपूजा के रूप मे तुम्हारी पूजा के लिये सस्तुति की है।⁷⁴ तुम्हारा कार्य लोक कल्याण की भावना को विकसित करना होगा। वाराह पुराण भी गणेश के महत्व को स्वीकार करता है।⁷⁵ तान्त्रिक ग्रंथ शारदातिलक, रुद्र-यामल, भेरु तत्र, मत्रमहोदधि आदि भी गणेश को ओकार, ब्राह्मण, हिरण्यगर्भ, यन्त्रो के बीज मन्त्रो से मण्डल और कुण्डलिनी शक्ति से समीकृत किया है।⁷⁶ स्कन्द पुराण मे गजानन को महादेवाधिदेव ⁷⁷ कहा गया है तथा उन्हे सभी देवो द्वारा पूजे जाने योग्य भी वर्णित है।⁷⁸ कथासरित्सागर मे भी गणेश के महत्व को स्वीकार किया गया है।⁷⁹ स्पष्ट है कि गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार व विकास पूर्वमध्यकाल तक पूर्णरूपेण हो चुका था।

उपर्युक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गणपति का उल्लेख एव उनकी महत्ता गाणपत्य साहित्य मे ही नही अपितु अन्य समकालीन साहित्य मे भी बतायी गयी है। इसी प्रकार गणेश पुराण मे वैदिक गाणपत्य से सम्बन्धित विचारो का समावेश किया गया है। अनेक धार्मिक सम्प्रदाय जैसे, वैष्णव, भागवत, सात्वक, पाचरात्र, शैव, पाशुपत, कालामुख, भैरव, शाक्त, सौर, जैन, अर्हत् आदि का भी उल्लेख मिलता है।⁸⁰ परन्तु इस पुराण का गणेश की महत्ता के प्रति अत्यधिक सचेष्ट होना, इसकी धार्मिक साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति का परिचायक है। वैष्णव, सौर, शाक्त और शैव सम्प्रदायो के उपासको द्वारा गणेश को सर्वोपरि स्वीकार करना तथा विष्णु, शिव, पार्वती व अन्य देवो को गणेश के आश्रित के रूप मे प्रदर्शित करना, इस ओर सकेत करता है कि सभवत यही चारो सम्प्रदाय गाणपत्य सम्प्रदाय के प्रतिद्वंदी रहे होंगे।⁸¹

गाणपत्य संप्रदाय और गणेश पुराण

जिस काल मे गाणपत्य सम्प्रदाय का विकास हुआ, उस काल की सामाजिक एव धार्मिक पृष्ठभूमि जानना भी अनिवार्य है। पूर्वमध्यकालीन समाज मे धर्म की नयी-नयी

74 लिग पुराण, 105 22-23

75 वाराह पुराण, 23 30

76 राव, एस के रामचंद्र, गणेश कोश, बैंगलोर, 1992

77 स्कन्द पुराण, 3 2 12 30

78 वही, 6 214 10

79 कथा सरित्सागर ऑफ सोमदेव, दिल्ली, 1968, खण्ड-2, पृ० 100-101

80 गणेश पुराण, 1 46 32-33

81 हाजरा, आर सी, द गणेश पुराण, पृ० 95

शाखाओं व नये सम्प्रदायों का जन्म, समाज की आवश्यकतानुसार पुराने देवों के स्थान पर नये देवों की प्रतिस्थापना, उनका बढ़ता महत्व, उस समय की परिवर्तित सामाजिक आवश्यकता को दर्शाता है।⁸² इन्हीं साम्प्रदायिक एवं धार्मिक स्थितियों के दौर में गाणपत्य सम्प्रदाय का विकास हुआ जो क्रमशः पश्चिमी उत्तरी भारत तथा दक्षिण के क्षेत्र में फैलता गया। गणेश पुराण में गाणपत्य सम्प्रदाय और इससे सन्दर्भित धर्म का विस्तृत विवेचन-स्थापन हुआ है।⁸³ इस पुराण का मुख्य विषय गणेश के महत्व का विवेचन करना तथा तत्कालीन समाज में उन्हें सर्वोपरि देव के रूप में स्थापित करना था। गणेश के स्वरूप की अवधारणा के साथ-साथ उनकी आध्यात्मिक एवं नैतिक मान्यता का भी विकास हो रहा था।⁸⁴ भारतीय धर्म की समन्वयशील प्रवृत्ति ने गणेश की उपासना के सन्दर्भ में समाज में उपस्थित विभिन्न परम्पराओं को समन्वित करने का प्रयास किया।⁸⁵ गाणपत्य सम्प्रदाय के अनुयायियों ने गणेश को स्थापित करने के लिए प्राचीन एवं नवीन तत्वों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित किया, जिसका अभिव्यक्तिकरण गणेश पुराण के रूप में हुआ। कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में स्थापित विभिन्न परम्पराओं के प्रभाववश समाज में एक नयी गाणपत्य परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ।

गाणपत्यो के सदर्भ में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत आनन्दगिरि की रचना 'शकरविजय' है। इसमें विभिन्न धार्मिक मतावलम्बियों के प्रमुखों के साथ शैव दार्शनिक शकराचार्य (8वीं-9वीं शताब्दी) का वाद-विवाद वर्णित है, जिनमें गाणपत्यो का भी उल्लेख है। इस ग्रन्थ में गाणपत्य सम्प्रदाय की छह शाखाओं का भी उल्लेख हुआ है। वे हैं- उच्छिष्ट गणपति, हेरम्ब गणपति, हरिद्रा महागणपति, समतन, नवनीत और स्वर्ण गणपति। इनमें उच्छिष्ट और हेरम्ब गणपति आपस में सम्बन्धित हैं। प्रत्येक शाखा के अनुयायी गणपति की पूजा भिन्न-भिन्न नामों, आकारों और मंत्रों से करते हैं, तथा अपनी शाखा का चिन्ह अपनी बाँह और माथे पर अंकित करवा लेते हैं।⁸⁶

आज भी यह शोध का विषय है कि कौनसे गणपति ही पूजा के केन्द्र बने, जबकि अन्य द्वितीयक देवता जैसे कुबेर, स्कन्द, नाग आदि मुख्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाये। 'शकरविजय' को 10वीं-11वीं शताब्दी की रचना माना गया है। इसी काल में गणेश अधिकांश क्षेत्रों में

82 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 46

83 भण्डारकर, आर जी, वही, पृ० 218

84 हेराज, एच, द प्राब्लम ऑफ गणपति, पृ० 32

85 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 10

86 वही, पृ० 176

महत्वपूर्ण होने लगे थे। शिलालेखीय साक्ष्य तथा आधुनिक राजस्थान ⁸⁷ और गुजरात ⁸⁸ से उपलब्ध उनके पूजा स्थलो व मदिरो के साक्ष्य भी गणेश के इसी काल में लोकप्रिय होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इसी काल के कुछ शैवमदिरो में इन्हें गौण देवता का स्थान दिया गया है। पचायतन पूजा का विकास शकराचार्य द्वारा किया गया। इसे 10वीं शताब्दी में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हो गयी। इस पूजा पद्धति में गणेश देव के रूप में स्थापित हुये। उन्हें इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण स्थान भी मिला। 'पचायतन प्रकार' के शैव मदिरो ⁸⁹ में गणेश को महत्वपूर्ण किन्तु गौण स्थान प्राप्त हुआ है। चालुक्य काल में रचित 'सरस्वती पुराण' सहर्षिलिंग झील के पास अनेक देवताओं के तीर्थों और पूजा स्थलो के होने की सूचना देता है। इनमें गणेश से सम्बन्धित स्थल भी उल्लिखित हैं।⁹⁰

उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे कुमाऊँ क्षेत्र में बैजनाथ के निकट अनेक मदिरो के अवशेष मिले हैं। इनमें गणेश की प्रतिमाये भी हैं। ये अवशेष वहाँ के स्थानीय कत्युरि राजवंश से सम्बन्धित हैं, जिनका काल 9वीं-10वीं शताब्दी माना गया है।⁹¹ पुराणों के गणपति से जुड़े तीर्थों के पाये जाने, जैसे गौतमी नदी के किनारे 'अविघ्नतीर्थ' ⁹² तथा मथुरा के निकट यमुना के किनारे 'विघ्नराज तीर्थ' ⁹³ का उल्लेख प्राप्त होता है।

मध्यभारत में एक पाषाण अभिलेख(1181-1182 ई०) तुण्ड और हेरम्ब गणपति के आधुनिक मध्यप्रदेश में अवस्थित मदिरो की सूचना देता है।⁹⁴ 'तुण्ड' सम्भवतः उस गाँव का नाम है जहाँ मंदिर बना था। क्योंकि तुण्ड गणपति का उल्लेख किसी भी अन्य ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होता।⁹⁵

महाराष्ट्र क्षेत्र में गणपति को सिलाहार वंश(9वीं-10वीं शताब्दी) के प्रायः सभी अभिलेखों में क्रमिक रूप से उल्लिखित किया गया है। यद्यपि यह राजवंश शैव सम्प्रदाय को मानने वाला था। किन्तु इसमें सर्वप्रथम गणेश का आवाहन बाधाओं को दूर करने के लिए

87 ई०आर०, खण्ड-3, स० 36, पृ० 263-67

88 वही, खण्ड-26, स० 27 डी, पृ० 212

89 शर्मा, बी एन 'अभिलेख इन इण्डियन आर्ट', जे ओ बी, खण्ड-21, 1971-2, पृ० 10

90 सोमपुरा, कातिलाल, एफ, द स्ट्रक्चरल टेम्पल ऑफ गुजरात, पृ० 90

91 लिप्पे, अश्विन डे, इण्डियन मेडिवल स्कल्पचर, पृ० 15

92 ब्रह्म पुराण, 4 44 1-2

93 वाराह पुराण, 2 154 29-30

94 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 177

95 वही, पृ० 177

किया गया है।⁹⁶ इसी प्रकार मोधा परिवार द्वारा दान दिये जाने पर गणेश का आवाहन किया गया है।⁹⁷ 'मोधा' स्थानीय ब्राह्मण शासकीय परिवार थे, जो सिलाहार वंश के अधीन कार्यरत थे। सिलाहार और मोधा के दानपत्रों में कार्तिकेय का उल्लेख नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि शिव के दोनों पुत्रों में गणपति ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते रहे होंगे।⁹⁸ यद्यपि इनके अभिलेखों में गणेश के स्वतंत्र मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं है। सिलाहार वंश का शासन आधुनिक कर्नाटक के कोकण क्षेत्र में भी था, जहाँ पुराने गणेश मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुये हैं। यह असम्भावित है कि गणेश से जुड़ी लोकप्रिय परम्परा एक शासक के एक क्षेत्र में प्रचलित हो और दूसरे क्षेत्र इस परम्परा से अनजान रहे हो।

कर्नाटक के गोकर्ण में स्थित महागणपति का मंदिर प्रसिद्ध प्राचीन गणपति मंदिरों में है। उस मंदिर को परम्परानुसार आरम्भिक कदम्ब वंश से सम्बंधित किया गया है, जिसका शासन पाँचवीं से छठी शताब्दी में कर्नाटक के अधिकांश भागों तथा महाराष्ट्र और गोवा तक में स्थापित हुआ। गोकर्ण शैव तीर्थ और महाबलेश्वर के पास एक महत्वपूर्ण मंदिर है। महागणपति मंदिर के निकट एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके दो हाथ हैं। खड़ी मुद्रा में यह मूर्ति कदम्ब काल के मूर्तिकारों की विशिष्टताओं को द्योतित करती है। यह उपनीपत्तन में पाये गये गणपति मंदिरों की मूर्तियों के समान है।⁹⁹ यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मूर्ति शिवमंदिर की है या किसी अन्य मंदिर की। गणपति छठी शताब्दी के बाद महत्वपूर्ण हुये होंगे जबकि ये मंदिर और गोकर्ण का मंदिर आरम्भिक छठी शताब्दी के हैं।¹⁰⁰ कर्नाटक से प्राप्त ये मूर्तियाँ साधारण व अलंकृत हैं। आभूषण और मुकुट का अंकन नहीं है। यह बाद में विकसित मूर्तियों से भिन्न है।

10वीं शताब्दी से गणेश की द्विभुजी मूर्तियाँ दुर्लभ हो गयीं। सामान्यतः चतुर्भुजी मूर्तियाँ ही पायी जाती हैं।¹⁰¹ अनेक मूर्तियाँ गोकर्ण के गणपति मंदिरों में स्नानद्रोणी पर प्राप्त हुई हैं। यह विशेषता थाइलैण्ड और वियतनाम की सातवीं-आठवीं शताब्दी की गणपति मूर्तियों में भी पायी जाती है।¹⁰²

96 ई० आई०, खण्ड-3, स० 37, पृ० 267-76

97 वही, खण्ड-32, स० 5, पृ० 71-76

98 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 177

99 गजेटियर ऑफ इण्डिया, कर्नाटक स्टेट, उत्तर कन्नड़ा जिला, पृ० 170, द्रष्टव्य, थापन अनिता रैना, पृ० 179

100 वही, पृ० 177

101 जोशी, नीलकण्ठ, प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, पटना, 1977, पृ० 168

102 यादव, निर्मला, गणपति इन इण्डियन आर्ट एण्ड लिटरेचर, पृ० 201

आध्रप्रदेश के कुर्नूल जिले में 8वीं शताब्दी के अभिलेख में दण्डीश्वर, नन्दीश्वर और गणपति का स्वरूप प्राप्त होता है।¹⁰³ यह स्पष्ट नहीं है कि ये एक ही मंदिर में थे या गणपति अलग मंदिर में स्थापित थे। आध्रप्रदेश के गुटूर जिले से दसवीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है जिसमें काकुमरानु ग्राम में विनायकोत्सव मनाने का उल्लेख है।¹⁰⁴ स्पष्ट है कि तमिल क्षेत्रों में शिव पथ में गणपति एक आवश्यक अंग बन गये थे। आगमों ने इन्हें इस काल के पूजा विधानों और परम्पराओं से भी जोड़ दिया।¹⁰⁵

इस प्रकार दसवीं शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में गणेश के पूजे जाने का प्रमाण प्राप्त होने लगता है। वह तीन राज परिवारों, कदम्ब, सिलाहार और चोल में लोकप्रिय थे।¹⁰⁶ ये तीनों राजवंश ब्राह्मण धर्म से सम्बद्ध थे। स्पष्ट कहा जा सकता है कि दसवीं शताब्दी तक गणेश आधुनिक कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के क्षेत्र में पर्याप्त लोकप्रिय हो गये थे। इन्हें कृषि उत्सवों से सन्दर्भित परम्पराओं से जोड़कर जनसामान्य के निकट लाने का प्रयास भी किया गया। गणपति मंदिर बने तथा उनमें पूजा के लिये पुजारियों का एक वर्ग विकसित हुआ। विशेष मंदिरों के साथ धीरे-धीरे अनेक पौराणिक कथाएँ जोड़ दी गयीं। इस प्रकार गाणपत्य सम्प्रदाय अपने मूल रूप में आठवीं शताब्दी में दृष्टिगत होने लगा था।¹⁰⁷

13वीं-14वीं शताब्दी का 'सम्मोह तत्र'¹⁰⁸ नामक ग्रंथ गणपति को तत्र के उत्तरी और दक्षिणी दोनों परम्पराओं से जोड़ता है।¹⁰⁹ इस ग्रंथ में गणपति की पाँच शाखाओं का उल्लेख है। गाणपत्य साहित्य की सूची भी इसमें है। यहाँ गणपति को प्रमुख देव के रूप में, सर्वोच्च देव के रूप में वर्णित किया गया है। उनसे सन्दर्भित छोटे-छोटे कार्यों का भी उल्लेख इसमें है।¹¹⁰ गणपति की पाँच शाखाएँ वास्तव में पाँच सम्प्रदायों तथा पाँच स्वरूपों की अभिव्यक्ति करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 14वीं शताब्दी तक गणेश के अनेक स्वरूप समाज में

103 ई०आर०, खण्ड-33, स० -13, पृ० 79-81

104 वही, खण्ड-3, पृ० 16-27

105 नागर, शातिलाल, द कल्ट ऑफ विनायक, पृ० 35

106 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 179

107 वही, पृ० 179

108 भट्टाचार्य, एन०एन०, हिस्ट्री ऑफ शाक्त रिलिजन, पृ० 123

109. मित्रा, हरिदास, गणपति, पृ० 97

110 बागची, पी०जी०, 'द इवॉल्यूशन ऑफ तत्राज', इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, पृ० 211 66

प्रचलित हो चुके थे। आगमो मे गणेश के बारह ¹¹¹ और सोलह स्वरूपो ¹¹² का उल्लेख है। इनसे स्पष्ट है कि गणेश चौदहवी शताब्दी तक समाज मे पूर्णतया प्रतिस्थापित हो चुके थे।

धुर्रे महोदय ने महाराष्ट्र के 13वी शताब्दी के विचारक ज्ञानेश्वर का उल्लेख करते हुये उनकी प्रतिस्थापना की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ज्ञानेश्वर ने ओम् को गणेश के शारीरिक स्वरूप से समीकृत करते हुए व्याख्या की है।¹¹³ 13वी-14वी शताब्दी मे ही महाराष्ट्र के निकट पुणे मे गणेश के प्रसिद्ध चिचवाड मंदिर का निर्माण मोरे गोसावी ने किया।¹¹⁴

15वी शताब्दी के सरस्वती गगाधर ¹¹⁵ ने अपने ग्रंथ 'गुरुचरित' तथा एकनाथ ¹¹⁶ ने अपने ग्रन्थ 'रुक्मणी स्वयंवर' मे विभिन्न कथाओ के माध्यम से गणेश को देवाधिदेव के रूप मे प्रस्तुत किया है। 17वी शताब्दी के मराठी सत रामदेव ¹¹⁷ ने गणेश को मंगलमूर्ति तथा सभी सिद्धियों के प्रदाता देव के रूप मे स्थापित किया। गणेश को पेशवाओ ने कुलदेव के रूप मे स्वीकार कर उन्हे नवजागरण तथा सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक रूप मे रखा।¹¹⁸ इनके माध्यम से राजनीतिक एकता लाने का प्रयास बालगगाधर तिलक ने भी किया।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि तीसरी से आठवी शताब्दी तक के पौराणिक साक्ष्य गणेश को महत्वपूर्ण देवता बताते है। लेकिन उनके स्वतंत्र सम्प्रदाय की जानकारी इनमे नही है। नवी से तेरहवी शताब्दी तक का कालखण्ड अवश्य महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती चरण मे गणेश न केवल लोकप्रिय हो चुके थे अपितु शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर के साथ-साथ बौद्ध एव जैन धर्मो मे भी महत्वपूर्ण देवता के रूप मे प्रतिष्ठित हो चुके थे। यह स्वाभाविक लगता है कि उनका अगला विकास एक ऐसे देवता के रूप मे हुआ जिसको केन्द्र मे रखकर एक स्वतंत्र सम्प्रदाय विकसित हुआ। इसे विकसित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ 'गणेश पुराण' है। 'मुद्गल पुराण' भी इसी कोटि का ग्रंथ माना जा सकता है। इस कालखण्ड मे निर्विवाद रूप से गाणपत्य सम्प्रदाय एक स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप मे प्रतिष्ठित हो गया था।¹¹⁹

111 शकर विजय, पृ० 87

112 अजीतागम, खण्ड-3, क्रियापद, 55 1-19

113 धुर्रे, जी०एस०, गॉड्स एण्ड मेन, बाम्बे, 1962, पृ० 107

114 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 83

115 वही, पृ० 111

116 वही, पृ० 100-101

117 वही, पृ० 102

118 कॉर्टराइट, पॉल०बी०, वही, पृ० 202

119 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 10

गणेश का स्वतंत्र स्वरूप : अभिलेखीय साक्ष्य

अभिलेख, किसी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक विकासक्रम को जानने के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इतिहास, कला, वास्तु और पुरातत्व के सन्दर्भ में प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में इनका प्रयोग होता है। स्वतंत्र देवता के रूप में गणेश की उपासना के अभिलेखीय साक्ष्य छठी शताब्दी से प्राप्त होने लगते हैं।

छठी शताब्दी की गर्दीज नामक स्थान से उपलब्ध एक प्रतिमा, जो वर्तमान में काबुल संग्रहालय में है, उल्लेखनीय है। इसके नीचे अभिलेख ¹²⁰ उत्कीर्ण है। इसमें मासल शरीर वाले महाविनायक 'अलिद्ध' मुद्रा में खड़े हैं। शुण्ड बायी ओर मुड़ी है। यद्यपि यह टूटी हुई अवस्था में है। शीर्ष पर मुकुट और गले में आभूषण सुशोभित हैं। कान पत्तों के गुच्छों के सदृश हैं। नागयज्ञोपवीत चतुर्भुजी मूर्ति द्वारा धारित है। चीते की खाल पहने हैं। इसमें गणेश लम्बोदर तथा उर्ध्वमेधर स्वरूप में है। इस प्रतिमा के नीचे 'महाविनायक' लेख अंकित है।

सातवीं शताब्दी के युगकर वर्मन के ब्रह्मौर ¹²¹ ताम्रपत्र के अभिलेख का प्रारम्भ 'ओ गणपतये नमः' से किया गया है। इन उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि छठी-सातवीं शताब्दी में गणेश स्वतंत्र रूप से उपास्य देवता बन गये थे। सातवीं शताब्दी के ही कुछ अन्य अभिलेख भी मिले हैं जो गणेश की स्वतंत्र देव के रूप में स्थिति प्रगट करते हैं, जैसे- ब्रह्मौर से ही सातवीं शताब्दी की एक कांस्य प्रतिमा ¹²² मिली है जिसकी स्थापना मेरुवर्मन ने करायी थी। इस प्रतिमा पर एक लेख अंकित है, जिसका आरम्भ गणपति नमन से होता है-

'ओ नमः गणपतये। भूषण स्वर्गोत्रादित्यवशसम्भूत श्री आदित्य वर्मनदेव प्रपौत्र (1 2) श्री वलवर्मदेवानु पौत्र श्री दिवाकर वर्मनदेव-सूनुना।। (1 3) महाराजाधिराज श्री मेरुवर्मना कारायिते देव धर्मो य (1 4) कर्म्मणि गुणेण।'

इसी काल के भास्करवर्मन ¹²³ के निधानपुर अभिलेख में गणपति की उपासना सम्बन्धी श्लोक मिलता है-

गन्धर्वती तस्माद् गणपतिमिव दानवर्षणम् जप्ताम् ।

गणपति गणित गुण गणमसूत कलिहानये तनयम् ।।

120 ई०आई०, XXXV पृ० 44

121 बोजेल जे०एफ०, एन्टीक्वीटीज ऑफ चम्बा स्टेट,। ए०एस०आई०, मेम्योएर न० 78, कलकत्ता-1911, पृ० 162

122 वही, पृ० 42

123 ई०आई०, XII, पृ० 73

724 कलचुरि सवत् के गुर्गी अभिलेख ¹²⁴ मे मंदिर के मुख्य द्वारा पर गणेश और सरस्वती प्रतिमा की प्रतिष्ठपना का विवरण अंकित है। यह उल्लेख इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि सरस्वती और गणेश विद्या और बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता के रूप मे वर्णित किये गये हैं।

8वीं शताब्दी के भैरमकोडा ¹²⁵ अभिलेख मे विक्रमादित्य के शासन काल मे एक अधिकारी द्वारा गणपति व नन्दिकेश्वर की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने का विवरण दिया गया है। उड़ीसा के पास उदयगिरि ¹²⁶ तथा खण्डगिरि गुफा समूह मे एक गुफा का नाम 'गणेश गुफा' है, जिसमे 9वीं शताब्दी का चार पक्तियों का एक अभिलेख उत्कीर्ण है। इसमे गणेश का उल्लेख 'गजस्य' के रूप मे है, जिनके समक्ष शातिकर नामक व्यक्ति ने दान दिया था। इसी प्रकार 822 ई० के खण्डेल ¹²⁷ अभिलेख मे भवानी पार्वती के उल्लेख के साथ-साथ उनके दोनों पुत्रों, स्कंद और गणेश, का भी नाम है।

960 ई० के मठ्यदेव के राजौर अभिलेख ¹²⁸ मे लच्छुकेश्वर मंदिर के समीप विनायक की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख है। 998 ई० के भडारादानपत्र ¹²⁹ मे विनायक की अत्यंत मनोरम स्तुति की गयी है।

11वीं शताब्दी के सोमेश्वर द्वितीय ¹³⁰ के कदम्ब अभिलेख तथा चिचिनी से प्राप्त चामुण्डराज ¹³¹ के ताम्र अभिलेख मे गौरी और गणेश की स्तुतियाँ हैं। इसी प्रकार 1049 ई० के मुमुनीराज के ताम्रदानपत्र ¹³² मे गणेश को सभी विघ्नों को दूर करने वाला बताया गया है।

12वीं शताब्दी के माउन्ट आबू के नेमिनाथ मंदिर मे उत्कीर्ण एक अभिलेख ¹³³ मे यह उल्लेख मिलता है कि "गणेश यद्यपि शांत स्वभाव के हैं, किन्तु क्रोध मे रक्तिम हो जाते हैं। वे ध्यान मे आँखें बंद किये रहते हैं परन्तु सब कुछ देखते रहते हैं।" कलचुरि सवत् 926 के

124 ई०आई०, XXII , पृ० 133

125 वही, XXIII पृ० 8

126 वही, XIII, पृ० 167

127 वही, XXIV , पृ० 161

128 वही, III , पृ० 264

129 वही, III , पृ० 268

130 वही, XIV , पृ० 72

131 वही, XXXII , पृ० 63

132 वही, XXV , पृ० 53

लभते सर्व कार्येषु पूजया गणनायक ।

विघ्न विघ्नस्रव पापाद् पापाद्गणनायक ।।

133 वही, VIII , पृ० 200

रेवा ताम्रपत्र ¹³⁴ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयसिंह नामक शासक द्वारा दान पत्र देने का विवरण प्राप्त होता है। 12वीं-13वीं शताब्दी (1126-1204 ई०) के मध्य के जयचंद के बैजनाथ प्रस्तर अभिलेख ¹³⁵ में 'ऊँ नमो गणपत्यो' लिखित है, जिसके आधार पर दिनेश चंद्र सरकार ने यह सभावना व्यक्त की है कि इसमें गणेश के साथ-साथ उनकी शक्ति का भी उल्लेख है।

गणेश की उपासना 12वीं शताब्दी के बाद तक प्रतिष्ठित रही। जिसके प्रमाण 13वीं शताब्दी के मोटुपल्ली पाषाण अभिलेख ¹³⁶ मलकापुरम् पाषाण अभिलेख ¹³⁷ (1244-45 ई०) दोनेपुण्डी दानपत्र ¹³⁸ (1259 ई०), गणेशवर्मन अभिलेख ¹³⁹ (1231 ई०), गुण्टूर जिले से प्राप्त एनामडाला अभिलेख ¹⁴⁰ (1250 ई०) इत्यादि सदर्भित किये जा सकते हैं। इस प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्यों से भी प्रायः सम्पूर्ण भारत में गणेश की उपासना की व्यापकता पर प्रकाश पड़ता है।

किसी भी धर्म का आन्तरिक विकास सामाजिक एवं समन्वय की उस प्रक्रिया को रेखांकित करता है जिसके द्वारा देश एवं काल की परिवर्तनशील सामाजिक प्रासंगिकताओं के साथ धर्म स्वयं को समायोजित करता है। प्राचीन भारतीय धार्मिक परम्परा में अवतारवाद द्वारा मुख्य देवता के साथ गौण देवताओं तथा प्रतीकों की पूजा को भी जोड़ा गया था। इस मौलिक अभियोजन में पुरातन प्रागैतिहासिक एवं वैदिक तत्वों का नैरंतर्य तथा चिरन्तनता तो दिखाई देती है, साथ ही सामाजिक, धार्मिक समरसता एवं मुख्य देवता से जुड़े सम्प्रदाय के विस्तार का मार्ग भी सहज ही प्रशस्त होता है।

समाज निरंतर विकसित होता रहा है। विकास के साथ-साथ उसकी धार्मिक मान्यताएँ तथा दृष्टिकोण भी विकसित होते रहे हैं और उन्हीं के साथ-साथ देवताओं के स्वरूप भी परिवर्तित हुए हैं। वास्तव में, हिन्दुओं के सजीव एवं क्रियाशील विश्वास सदैव गतिशील, परिवर्तनशील तथा समायोजनशील रहे हैं। उनमें मानव स्वभाव तथा समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। यह तथ्य ब्राह्मणवादी ग्रन्थों में परिलक्षित होने वाली

134 सी०आई०,आई० भाग-IV , 1955, पृ० 541

135 सरकार, डी०सी०, सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स, भाग-II, दिल्ली, 1983, पृ० 414,

136 वही, पृ० 550-51

137 वही, पृ० 551

138 ई०आई०,IV , पृ० 357

139 वही,III , पृ० 82

140 वही,III , पृ० 95

परम्परा के सन्दर्भ में भी देखा जा सकता है।¹⁴¹ इस तथ्य को इस प्रकार भी व्याख्यायित कर सकते हैं कि मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएँ भौतिकवादी रहती हैं। अधिकांश धर्म ग्रन्थ धार्मिक रीति-रिवाजों, उपवासों, तीर्थ-यात्राओं तथा उन प्रार्थनाओं के सन्दर्भ का वर्णन करते हैं जो भौतिक लाभ प्रदान करती हैं। भौतिकवादी आवश्यकताएँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। अतएव देवी-देवताओं का महत्व भी देश तथा काल के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। भौतिकवादी आवश्यकताओं का प्रभाव धार्मिक जीवन पर भी पड़ता है। इसलिये धार्मिक विकास तथा उसके परिवर्तन को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करना आवश्यक है।¹⁴²

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी में विष्णु महत्वपूर्ण देव के रूप में उभरे। उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए उनसे सम्बद्ध साहित्य की रचना भी हुई। इन रचनाओं में बदलती हुई सामाजिक परम्परा तथा मान्यताएँ परिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणवादी सस्कृति का मध्य देश में प्रसार तथा उसका बौद्ध और जैनवाद की चुनौती से ऊपर उठने का प्रयास, इस साहित्य में स्पष्टतया झलकता है।¹⁴³ आगे चल कर धर्म विभिन्न प्रकार के नये शास्त्रीय समूहों से जुड़ा। उसमें समन्वयवादी विचारधारा अपनायी गयी। परिणामस्वरूप वैदिक देवों के स्थान पर नये देवों ने अग्रगण्यता प्राप्त की। नई पौराणिक परम्पराओं का प्रादुर्भाव हुआ। पुराने देवों के नये प्रतिरूपों को महिमामण्डित किया गया।¹⁴⁴ इन नये देवों के प्रादुर्भाव के परिणाम से अनेक अवैदिक देव विस्तृत देवमण्डल के समूह से जुड़ गये। ऐसे पूज्य देवों से सदर्भित नये विश्वास, नयी मान्यताएँ, परम्पराएँ, उत्सव, तीज-त्योहार आदि पुराणों तथा साहित्य के माध्यम से विकसित हुए। इसी प्रकार की विभिन्न धार्मिक मान्यताएँ वैदिक, तान्त्रिक, पाशुपत तथा पाचरात्र धाराओं के अतर्गत पुराणों में दिखाई देती हैं।¹⁴⁵

इसी पृष्ठभूमि के अतर्गत 400 से 1400 ई० के बीच गणेश ने पूर्ण विकसित स्वरूप प्राप्त किया। शिव के गण के रूप में प्रारम्भिक स्थिति से ऊपर उठकर वे प्रमुख देव के रूप में स्थापित हुए तथा अन्य ब्राह्मणवादी देवों से जुड़ गये। शिव से अलग उनका एक नया सम्प्रदाय विकसित हुआ।¹⁴⁶

141 थापन, अनीता रैना, अण्डरस्टैंडिंग गणपति इनसाइट्स इनटू द डाइनेमिक्स ऑफ द कल्ट, मनोहर प्रकाशन, 1997, पृ० 111

142 वही, पृ० 14

143 वही, पृ० 15

144 झा, श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन, 1997, पृ० 318

145 वर्मा, हरिश्चन्द्र, मध्यकालीन भारत (750-1540) प्रथम भाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987, पृ० 74

146 थापन, अनीता रैना, अण्डरस्टैंडिंग गणपति, मनोहर प्रकाशन, अध्याय 4, पृ० 130

पूर्वमध्यकाल में ब्राह्मणवाद के अतर्गत अनेक संप्रदाय थे जिनमें से कुछ आज भी नव हिन्दूवाद के भीतर अपनी निरन्तरता बनाये हुए हैं।¹⁴⁷ इनमें तीन सम्प्रदाय प्रमुख हैं—शैव, वैष्णव तथा स्मार्त। शैव तथा वैष्णववाद के अतर्गत अनेक सम्प्रदायों का विकास हुआ जिनमें से कुछ का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। शैव शिव को प्रमुख देव के रूप में स्वीकार करते हैं। वैष्णव विष्णु को प्रमुख देव मानते हैं, जबकि स्मार्त में पंचदेवों की उपासना प्रचलित है। पंचदेवों में शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति तथा शक्ति हैं। इनमें से किसी एक देव की पूजा की जा सकती है। सूर्य, गणपति तथा देवियों के भी क्रमशः सौर, गाणपत्य तथा शाक्त सम्प्रदाय विकसित हुए। यद्यपि आज इन संप्रदायों का अस्तित्व नहीं है फिर भी स्वतंत्र रूप से इन देवों की पूजा अब भी समाज में की जाती है।¹⁴⁸

प्रत्येक युग विशेष सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थितियों का बोधक होता है। राज्य का सामंतवादी संगठन, बदलती व्यवस्था की ओर प्रत्यावर्तन, जातियों का प्रगुजन, कला, लिपि तथा भाषा के क्षेत्रीयतावादी स्वरूप तथा भक्ति एवं तंत्र का मध्ययुग में विकास हो चुका था। पूर्वमध्यकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि कतिपय नई आर्थिक प्रवृत्तियों ने तैयार की। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय भूमिदान की प्रवृत्ति थी।¹⁴⁹ राजा तथा सामंत धर्म-कर्म से संबंधित व्यक्तियों-समूहों, संस्थाओं, सरकारी अमलों को बड़े पैमाने पर भूमि तथा राजस्व के अधिकार प्रदान करने लगे थे। दान क्षेत्र राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त कर दिये जाते थे। उनके प्रशासनिक अधिकार भी दानभोगियों को ही सौंप दिये जाते थे। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के राजपूत राज्यों में इस तरह के दान का उल्लेख मिलता है।¹⁵⁰ भूमिदानों से मध्यदेश की ब्राह्मण संस्कृति के फैलाव में नया आयाम जुड़ गया। दक्कन में सातवाहनों ने इस संस्कृति को प्रश्रय दिया।¹⁵¹ सही सदर्भों में, व्यापक स्तर पर ब्राह्मणीकरण गुप्तकाल से आरंभ हुआ। इस काल तक ब्राह्मण मध्यदेश में भली-भाँति प्रतिष्ठित हो चुके थे। वहाँ से उनका बाहरी प्रदेशों की ओर प्रसार हुआ। ब्राह्मणों का गाँवों की ओर पलायन व्यापारिक ह्रास के कारण हुआ।¹⁵² सीमांत क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिये

147 थापन, अनीता रैना, अण्डरस्टैंडिंग गणपति, मनोहर प्रकाशन, अध्याय 4, पृ० 15

148 वही, पृ० 15

149 शर्मा, आर० एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, 1998, पृ० 18

150 शर्मा, रामशरण, इंडियन फ्यूडिलिज्म, 300-1200 कलकत्ता, 1965, अ० 5, पृ० 106

151 शर्मा, रामशरण, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, 1998, अ० 3, पृ० 73

152 शर्मा, आर० एस०, अर्बन डिके इन इंडिया (300 - 1000) नई दिल्ली, 1987, पृ० 77

गये भूमिदान के माध्यम से उन प्रदेशों में ब्राह्मणीय सस्कृति का प्रसार हुआ। भूमिदान के कारण ही कबायली क्षेत्रों का ब्राह्मणीकरण हुआ। जिसके फलस्वरूप सस्कृतिकरण भी हुआ। ब्राह्मणीय धर्म मध्यदेश से बाहर के इलाकों में धीरे-धीरे फैला।

एक ओर ब्राह्मणीकरण के कारण मध्यदेश के आस-पास के क्षेत्रों का सस्कृतिकरण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर, राजनीतिक विखराव तथा क्षेत्रीयतावाद के विस्तार के कारण बाहरी आक्रमण भी होने लगे थे। अरबों के निरन्तर आक्रमणों के कारण उत्तर तथा पश्चिम भारत की राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों में भारी परिवर्तन आया। इन आक्रमणों के समय राजपूत शासक उत्तर-पश्चिम भारत में राजनीतिक भविष्य की बागडोर सँभाल रहे थे। इनकी राजनीतिक नीतियों का ताना-बाना इतना दुर्बल था कि प्रशासन में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं। कोई भी राज्य निश्चित नीति निर्धारित नहीं कर सका। फलतः सामतवादी राजनीतिक पद्धति के साथ-साथ विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति तथा उससे उत्पन्न मतभेद जोर पकड़ने लगे। जिसके कारण समाज अत्यंत जटिल दौर से गुजर रहा था।¹⁵³ एक ओर राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, सामतवादी प्रवृत्तियाँ, कमजोर अर्थव्यवस्था तथा दूसरी ओर बाह्य आक्रमणों का दबाव। समाज को उस समय ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो उसे प्रश्रय दे सकता तथा परिवर्तित परिस्थितियों में नये मूल्यों, मान्यताओं की स्थापना भी करता। तत्कालीन धर्म ने जन सामान्य की दुर्बल मन स्थिति को दृढ़ आधार देने का प्रयास किया। परिणामतः अलग-अलग क्षेत्रों में अनेक संप्रदायों एवं उनकी शाखाओं का सृजन तथा विकास हुआ। क्षेत्र के लोगों की मन स्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप नवीन देवों की प्रतिस्थापना हुई।¹⁵⁴

विदेशी आक्रमण का केन्द्र प्रारम्भ में पश्चिमोत्तर भारत था। भारतीय जनमानस में विदेशी आक्रान्ताओं के प्रति घृणा तथा भय स्वाभाविक रूप से व्याप्त थे। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जिन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में गणेश पुराण की रचना हुई है, उनका स्पष्ट प्रतिबिम्ब इसमें दिखता है।¹⁵⁵

गणेश पुराण की रचना जिस क्षेत्र में हुई है तथा जिन भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन इसमें है उसके बारे में विवेचन-विश्लेषण आवश्यक है।

153 शर्मा, आर० एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज और सस्कृति, राजकमल प्रकाशन, 1998, पृ० 21

154 कोर्टराइट, पॉल, बी०, गणेश लॉर्ड ऑफ आब्स्टेकल्स, लॉर्ड ऑफ बिगनिंग, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, 2001, पृ० 15

155 गणेश पुराण, उपासना खण्ड, भूमिका, पृ० 8

हाजरा ¹⁵⁶ ने गणेश पुराण को सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र क्षेत्र से सम्बद्ध माना है। पौराणिक गणपति की परम्परा मध्यदेश में प्रसारित हुई। गणेश पुराण में जिन क्षेत्रों का वर्णन हुआ है, वे हैं—महाराष्ट्र, वाराणसी, कर्नाटक तथा आन्ध्र के कुछ क्षेत्र। ¹⁵⁷ कार्टराइट ¹⁵⁸ ने भी गणेश पुराण का क्षेत्र महाराष्ट्र तथा उसके आसपास का माना है। अनीता रैना थापर ने गणेश पुराण में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के आधार पर इसका क्षेत्र महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत निर्धारित किया है। ¹⁵⁹ गणेश पुराण में उल्लिखित चिन्तामणिपुर, कदम्बपुरा, सिद्धिक्षेत्र ¹⁶⁰ गणेशपुरा, पुष्पकपुर, मयूरेश्वर ¹⁶¹ आदि स्थलों का वर्णन मुद्गल पुराण में भी प्राप्त होता है। कदम्बपुर को आधुनिक युतमाल जनपद के कलम्ब ग्राम से और महाराष्ट्र के कदम्बगिरि से जोड़ा गया है, जहाँ पर भूमिगत चिन्तामणि मंदिर है। यद्यपि इसकी तिथि अनिश्चित है। ¹⁶² सिद्धि क्षेत्र को विद्वानों ने सिद्धिटेक से जोड़ा है। अष्टविनायक के मंदिरों में एक स्थल यह भी उल्लिखित किया गया है। ¹⁶³ इसके अतिरिक्त काशी, सौराष्ट्र आदि स्थलों का भी वर्णन इसमें है। नर्मदा के आस-पास के क्षेत्रों का भी उल्लेख है। इनके आधार पर गणेश उपासना तथा गणेश पुराण का भौगोलिक क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को माना जा सकता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से अरबों के आक्रमण भी हो रहे थे। जन सामान्य के लिए सहज जीवन जीना भी दूभर हो रहा था। यह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक उथल-पुथल का काल था। बाहरी आक्रमण ने सारी व्यवस्थाएँ छिन्न-भिन्न कर दी थी। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो उन्हें इन विघ्नों से लड़ने की आत्मशक्ति प्रदान करने तथा नयी परिस्थितियों में नये मूल्यों तथा परम्पराओं की स्थापना करने में समर्थ हो। इन्हीं परिस्थितियों में पश्चिमोत्तर भारत में गणेश की पूजा का प्रचलन बढ़ा। गणेश का स्वरूप

156 हाजरा, आर० सी०, वही, 92

157 थापन, अनीता रैना, अडरस्टैंडिंग गणपति इनसाइट्स इनटू द डायनेमिक्स ऑफ द कल्ट, पृ० 21

158 कोर्टराइट, पॉल० बी०, गणेश लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, लॉर्ड ऑफ बिगनिंग, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन 2001, पृ० 221

159 थापन, अनीता रैना, वही, 1997, पृ० 203

160 गणेश पुराण, 1 18 2

161 वही, 1 82 19

162 महाराष्ट्र स्टेट गजेटियर, युतमाल (Yeotmal) जनपद, पृ० 703

163 मुद्गल पुराण, 1 3 21 32

पुराणों में 'विघ्नहर्ता' के रूप में आरेखित किया जा रहा था। 'विघ्नहर्ता' की कल्पना तभी पुष्ट हो सकती थी जब विघ्न दैनिक जीवन में उपस्थित हों। निरन्तर पतनशील हो रही सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में विघ्नहर्ता गणेश को उत्थान एवं कल्याण का प्रतीक बनाया गया। इस आस्था ने जनसामान्य को आत्मिक शक्ति, मानसिक स्थिरता तथा भावनात्मक स्तर पर सबल प्रदान किया। मराठा शक्ति ने मध्ययुग में तथा बालगंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में गणेश को सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक बनाकर भारत की सुषुप्त चेतना को जाग्रत करने का प्रयास किया था। इस क्षेत्र में गाणपत्य सम्प्रदाय उभर कर महत्वपूर्ण रूप से सामने आया। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों ने गणेश को प्रचारित, प्रसारित तथा स्थापित करने के लिए उनसे सम्बद्ध साहित्य की रचना की, जो गाणपत्य साहित्य के नाम से जाना जाता है। इनमें गणेश पुराण का प्रमुख स्थान है। गणेश के विषय में अनेकानेक कथाएँ तथा लीलाएँ इसमें वर्णित हैं।

गणेश पुराण की विषयवस्तु

गणेश पुराण उपपुराण है। इसमें 'सर्व जगन्नियता' पूर्ण परमतत्त्व के रूप में 'गणपति तत्त्व' को व्याख्यायित किया गया है। इस पुराण में कुल 247 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या 11079 है। इसके दो खण्ड हैं

1 उपासना खण्ड

2 क्रीडा खण्ड

उपासना खण्ड के अंतर्गत 92 अध्याय हैं। इसमें 4093 श्लोक हैं। इस खण्ड में गणेश की उपासना, पूजा, व्रत, मंत्र तथा उनके सगुण व निर्गुण दोनों रूपों की विवेचना की गयी है। इसके अतिरिक्त आचार ¹⁶⁴ एवं कर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन है। दूसरा खण्ड क्रीडा खण्ड है, जिसमें 155 अध्याय तथा 6986 श्लोक हैं। इसमें गणेश के विभिन्न अवतारों, स्वरूपों तथा लीलाओं का वर्णन है।

गणेश पुराण की कथा सूत जी ने शौनक ऋषि के नैमिषारण्य आश्रम में आयोजित किये गये बारह वर्षीय यज्ञ में आये कुछ ऋषियों के आग्रह पर सुनाया।¹⁶⁵ गणेश पुराण में ही उल्लिखित है कि व्यास ऋषि ने 18 पुराणों व 18 उपपुराणों की रचना की, क्योंकि कलियुग में वेदों का अध्ययन बंद कर दिया गया था। जाति के निर्धारित किये गये कर्मों का पालन नहीं

164 गणेश पुराण, 1 2 4-38

165 वही, 1 3-9

किया जाता था। वर्णसंस्कार जातियों उत्पन्न हुई। लोग विभिन्न प्रकार के पापों में लिप्त थे। इतिहासकारों ने कलि का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया है, परन्तु मुख्य रूप से स्थापित समाज व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन का अर्थ कलि तथा उसके लक्षणों का प्रकट होना माना गया है। हाजरा ने पौराणिक साहित्य से ज्ञात कलि वर्णन के तीन कालक्रमिक स्तर बताये हैं। प्रारंभिक समूह के वर्णनों का संबंध तीसरी शताब्दी से, दूसरे समूह के वर्णनों का आठवीं शताब्दी तथा तीसरे समूह का वर्णन दसवीं तथा उसके आस-पास के काल से किया है।¹⁶⁶ हाजरा ने जिन कालों की पहचान कलियुग के रूप में की है उनमें से प्रत्येक में विदेशी आक्रमण, अस्थिरता, सामाजिक तनाव, संघर्ष तथा पाखण्डी संप्रदायों का बोलबाला था। कलियुग में चतुर्दिक असुरक्षा, अव्यवस्था का साम्राज्य था। इस स्थिति में 'योगक्षेम' का विनाश हो गया।¹⁶⁷ योगक्षेम का अर्थ सामान्य रूप में जन कल्याण लगाया जाता है। सामाजिक अस्थिरता, वर्ण संघर्ष, पाखण्ड की स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। हरिवंश से ज्ञात होता है कि निस्सार, असहाय तथा क्षुब्धित संसार में कर-भार से पीड़ित जन वनों में जा बसेंगे।¹⁶⁸ तीसरी-चौथी शताब्दी के पुराणों में वर्णित है कि विभिन्न वर्ण अपने कर्तव्यों से विमुख हो गये। उन्होंने कर देना तथा श्रम के रूप में सेवा देना बंद कर दिया। इससे वर्णसंस्कार की स्थिति उत्पन्न हुई। राजकीय संरक्षण भी नहीं था। पुराणों के तीसरी-चौथी शताब्दी में वर्णित अंशों में इस स्थिति को कलियुग कहा गया।¹⁶⁹ अतः धर्म की रक्षा हेतु पुराणों की रचना की गई।¹⁷⁰ गणेश पुराण की केन्द्रीय कथा सोमकान्त से संबंधित है, जो सौराष्ट्र के देवनगर का शासक था। वह अचानक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया।¹⁷¹ फलस्वरूप उसने अपने पुत्र हेमकान्त को राजगद्दी पर बिठाया तथा उसे नीति और आचार संबंधी विभिन्न निर्देश दिया। अपनी पत्नी सुधर्मा तथा दो मंत्रियों के साथ वह जंगल में चला गया।¹⁷² विश्राम करते समय एक झील के किनारे सुधर्मा की भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन से भेंट हुई।

166 हाजरा, आर० सी०, स्टडीज इन द पुराणिक रेकॉर्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, द्वितीय संस्करण 1975, पृ० 210-7 (वायु पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, विष्णु पुराण)

167 महाभारत, शान्ति पर्व, 70 20, गीता प्रेस, 1996

168 हरिवंश पुराण 117 23, चित्रशाला प्रेस, पूना 1936

169 यादव, बी० एन० एस०, द एकाउंट्स ऑफ द कलियुग एंड द सोशल ट्रांजिशन फ्रॉम एटीक्विटी टु द मिडिल एजेंज, इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू IV, अंक 1 व 2, 1978

170 गणेश पुराण, 9 37-39

171 वही, 1 123-38

172 वही, 1 3-3-50

च्यवन के पूछने पर उसने अपने पति के सबध मे सब कुछ बता दिया। भृगु ने उन सब को अपने आश्रम मे बुलाया।¹⁷³

सोमकान्त ने जब भृगु से अपने रोग का कारण तथा उपचार पूछा तब उन्होंने अपनी त्रिकालदर्शी शक्ति से उसके पूर्वजन्म की कथा विस्तारपूर्वक सुनाई।¹⁷⁴

पूर्वजन्म मे सोमकात विंध्यपर्वत के निकट कोल्हारनगर मे कामन्द नाम के एक वैश्य परिवार मे उत्पन्न हुआ था।¹⁷⁵ अपने अभिभावकों की मृत्यु के बाद वह अत्यंत निरकुश हो गया। फलतः उसकी पत्नी भी उसे छोड़ कर चली गयी।¹⁷⁶ वह वैश्य भी जंगल मे चला गया। वहाँ जाकर वह अबोध राहगीरो पर, यहाँ तक कि ब्राह्मणो पर भी, अत्याचार करने लगा।¹⁷⁷ लूट-पाट व अत्याचार द्वारा उसने अत्यधिक धन उपार्जित कर लिया। वृद्धावस्था मे कमजोर और असहाय हो जाने पर अपने सम्बन्धियो आदि से किसी प्रकार का सहयोग उसे न मिला। तब उसे युवावस्था मे किये गये अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ। उसने अपनी सारी सम्पत्ति विद्वान् ब्राह्मणो को देने का निश्चय किया। किंतु सभी ने पापकर्म से अर्जित धन को लेने से अस्वीकार कर दिया।¹⁷⁸ इस प्रकार उसके मन मे व्याधि, स्वजनो के त्याग तथा ब्राह्मणो के तिरस्कार के कारण अत्यधिक अनुताप हुआ।¹⁷⁹

ब्राह्मणो के निर्देशानुसार उसने इस धन से वन मे स्थित गणेश के एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का निश्चय किया। शीघ्र ही उसने बावडी-बगीचे तथा रत्नजडित स्तभो वाले मंदिर का निर्माण कराया।¹⁸⁰ कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गयी।¹⁸¹

मृत्यु के उपरांत यम द्वारा यह पूछे जाने पर कि तुम पुण्य कर्मों का फल पहले भोगना चाहोगे या पापकर्मों का। उसने पहले पुण्य कर्मों का फल भुगतने की इच्छा प्रकट की।¹⁸² भृगु ने कहा— तुम सौराष्ट्र देश के बलशाली राजा बने, अब तुम्हारे पुण्य कर्म समाप्त हो चुके हैं। पाप कर्मों के फल भुगतने का समय आ गया है। इसी कारण गलित कुष्ठ से पीडित हुये।¹⁸³

173 गणेश पुराण, 1 6-10-14

174 वही, 1 7-2-7

175 वही, 1 7 6-10

176 वही, 1 7 14-15

177 वही, 7 30-41

178 वही, 1-8 3-16

179 वही, 1 8 19

180 वही, 8 19-25

181 वही, 1 8 26-27

182 वही, 1 8 28-29

183 वही, 1 8 30-31

इस कथा को सुनने के बाद भी सोमकान्त को भृगु के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। उसी समय अचानक अनेक पक्षियों ने उस पर आक्रमण कर उसका मांस नोचना आरंभ कर दिया।¹⁸⁴ लज्जित सोमकान्त ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उनसे अपने कृत्य के लिए क्षमा माँगी। भृगु ऋषि ने गणेश का 108 बार नाम जपकर अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का। एक भयावह पाप-पुरुष उसके शरीर से निकला तथा समीपवर्ती आम के वृक्ष पर जैसे ही आश्रय लिया, वह वृक्ष जल कर राख हो गया। सोमकान्त उसी समय रोगमुक्त हो गया।¹⁸⁵

भयावह रोग एवं पापकर्मों से पूर्णतः मुक्ति हेतु उपाय पूछे जाने पर भृगु ने उसे गणेश पुराण के श्रद्धापूर्वक श्रवण का अनुष्ठान बताया।¹⁸⁶

सोमकान्त ने भृगु ऋषि की आज्ञा से भृगु तीर्थ में स्नान कर गणेश पुराण सुनने का सकल्प किया। उसने ध्यानपूर्वक समस्त गणेश पुराण का श्रवण ¹⁸⁷ किया जिससे न केवल उसे दुःखों से मुक्ति मिली, अपितु अमरत्व की प्राप्ति भी हुयी। इस मुख्य कथा के अंतर्गत अनेक उपकथाएँ विकसित हुई हैं।

उपासना खण्ड

गणेश पुराण के उपासना खण्ड के आरंभिक अंश 1 से 5 अध्याय तक सोमकांत के प्रतापी राजा होने, गलित कुष्ठ होने पर राज्य अपने पुत्र हेमकण्ठ को देकर, पत्नी सुधर्मा व दो मंत्रियों के साथ वन में जाने तक की कथा का वर्णन है। इन अध्यायों में स्थान-स्थान पर उसके द्वारा पुत्र हेमकण्ठ को दिये जाने वाले आचार, नीति, कर्तव्य ¹⁸⁸ सम्बन्धी उपदेश, पत्नी के धर्म ¹⁸⁹ राजधर्म ¹⁹⁰ राजा के गुण ¹⁹¹, विभिन्न स्थलों पर वर्ण, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था ¹⁹² कर्म सिद्धान्तों ¹⁹³ आदि का वर्णन प्राप्त होता है।

184 गणेश पुराण, 1 8 33-35

185 वही, 1 9 3-14

186 वही, 1 9 19-22

187 वही, 1 9 30-36

188 वही, 13 4-8

189 वही, 1 1-35

190 वही, 1 2 9, 1 30

191 वही, 1 3 21-29

192 वही, 1 3-45, 3 13-14

193 वही, 2 22, 4-16

6 से 9 अध्यायो मे सोमकात व उनकी पत्नी सुधर्मा का वन मे भृगु ऋषि से मिलने¹⁹⁴ तथा सोमकान्त द्वारा अपने रोग का कारण पूछने पर ऋषि द्वारा दिव्य दृष्टि से उसके पूर्वजन्म की कथा का वर्णन है।¹⁹⁵ उन्होने सोमकान्त के पूर्वजन्म मे अत्याचारी व लुटेरा वैश्य होने की बात बताया, जो लूट-पाट से विपुल धन-संपत्ति का सचय कर लेता है। किंतु वृद्धावस्था मे उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप होता है।¹⁹⁶ समाज व परिवार द्वारा उसकी भी उपेक्षा की जाती है। पाप से अर्जित उसके धन को स्वीकार कोई भी नहीं करता। तब ब्राह्मणों की मंत्रणा पर एक प्राचीन गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार कराके वह पुण्य अर्जित करता है।¹⁹⁷ इस जन्म मे उस पुण्य कर्म के कारण राजसी सुख तथा पुण्य कर्मों के समाप्त होने पर पापकर्मों के कारण गलित कुष्ठ का दण्ड भुगतना पड़ रहा है।¹⁹⁸ इससे मुक्ति के सन्दर्भ मे पूछे जाने पर भृगु ने सोमकान्त को गणेश पुराण सुनने का सुझाव दिया। इसके श्रवण से सोमकान्त रोगमुक्त हो सकता है तथा पूर्वजन्म के पापकर्मों का नाश हो सकता है।¹⁹⁹ इन अध्यायो मे तत्कालीन समाज मे प्रचलित गुरु-शिष्य परम्परा²⁰⁰, सती-प्रथा²⁰¹, वेश्यावृत्ति²⁰², ब्राह्मणों की समाज मे सर्वोच्च स्थिति²⁰³, मन्दिर के स्वरूप तथा जीर्णोद्धार²⁰⁴ का उल्लेख प्राप्त होता है। गणेश पुराण का ऐतिहासिक विवेचन करने पर क्षेत्र तथा काल निर्धारण मे भी सहायता मिलती है।

10वे अध्याय मे गणेश के अग्रपूजक स्वरूप की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि किसी कार्य के आरम्भ मे यदि अनादि, अनन्त, जगत्कर्ता, जगमय, जगतदाता, सत्-असत्, व्यक्त-अव्यक्त स्वरूप गणेश का पूजन तथा स्तुति न करने पर विघ्नहर्ता गणेश विघ्नकर्ता बन जाते हैं।²⁰⁵ अतः किसी कार्य के आरम्भ मे ही उसकी निर्विघ्न समाप्ति हेतु गणेश की स्तुति व पूजन अनिवार्य है। अन्यथा, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, श्रौत व स्मार्त कर्मों मे भी भ्रांति हो जाती है।²⁰⁶

194 गणेश पुराण, 6 11 20

195 वही, 1 7 6-30

196 वही, 1 7 11-25

197 वही, 1 8 20-25

198 वही, 1 8 29-32

199 वही, 9 19-22

200 वही, 1 6 2-5

201 वही, 1 6 15

202 वही, 1 6 16

203 वही, 1 6 38-39

204 वही, 1 8 20-24

205 वही, 1 1 22-26

206 वही, 1 10.3-4

11वे अध्याय में ब्रह्मा जी व्यास से शास्त्रों में वर्णित गणेश के सात करोड़ मंत्रों में दो 'षडाक्षर' व 'एकाक्षर' महामंत्र की महत्ता का वर्णन करते हैं। एकाक्षर मंत्र को 'मंत्रराज' की सजा दी गयी है। इन दोनों को सभी सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला सिद्ध मंत्र बताया गया है।²⁰⁷ साथ ही एकाक्षर मंत्र के अनुष्ठान की विधि भी बतायी गयी है।²⁰⁸ यह भी वर्णित है कि गणेश में आस्था रखने वाले व्यक्ति को ही इन मंत्रों का ज्ञान कराना चाहिए। अपात्र को देने पर मनुष्य नरकगामी होता है।²⁰⁹ 12वे अध्याय में गणेश के विराट ²¹⁰, चतुर्भुज ²¹¹ एकदंत ²¹² स्वरूप का वर्णन है। साथ ही प्रलय के पश्चात् जब सम्पूर्ण सृष्टि का विनाश हो गया उस समय गजानन ब्रह्म एकाक्षर 'ॐ' रूप में नाद बन गये। फिर वे माया के विकार रूप में परिवर्तित हुए, जिससे सत्व, रजस व तमस गुणों की उत्पत्ति हुयी। इन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु व महेश की उत्पत्ति हुई। ये तीनों ही माया से भ्रात होकर अपने कर्मों के निर्धारण हेतु जगतपिता गजानन को खोजने लगे। अथक प्रयास के पश्चात् गणेश ने उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया।²¹³

13वे अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु व शिव द्वारा गणेश की स्तुति किये जाने का उल्लेख है, जिसमें गणेश के निर्गुण-निराकार स्वरूप का वर्णन है।²¹⁴ इस स्त्रोत को 'स्त्रोतराज' की सजा दी गयी है। इसे सर्वसिद्धिदायक स्त्रोत माना है।²¹⁵ गणेश ने ब्रह्मा, विष्णु व शिव के, उनकी प्रसिद्धि हेतु कर्तव्य तय किये। ब्रह्मा की रजोगुण से उत्पत्ति के कारण सृष्टि के कर्त्ता, विष्णु के सतोगुण स्वरूप के कारण सृष्टि के पालक व शिव के तमोगुण उत्पत्ति के कारण समय पर सहार करने का कार्य सौंपा।²¹⁶ उन्हें विशिष्ट गुण भी प्रदान किया। इन तीनों देवों को उन्होंने उनके कार्यों को यथोचित रूप से सम्पन्न करने हेतु विशिष्ट गुण भी प्रदान किया। जैसे, ब्रह्मा को वेदशास्त्र व पुराणों का ज्ञान व सृष्टि रचने का सामर्थ्य दिया। विष्णु को योग के सामर्थ्य

207 गणेश पुराण, 1 11 3-4

208 वही, 1 11 11-16

209 वही, 1 11 26

210 वही, 1 12 31-33

211 वही, 1 12 34

212 वही, 1 12 36

213 वही, 1 12 12-33

214 वही, 1 13 4-12

215 वही, 1 13 18

216 वही, 1 13 24

से स्वच्छन्दरूपता अर्थात् इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति, शिव को 'एकाक्षर' व 'षडाक्षर' मन्त्र व समस्त आगमों का ज्ञान व सहार की शक्ति प्रदान की।²¹⁷

सृष्टि करने की प्रेरणा देने हेतु ब्रह्मा को अपने भीतर श्वास द्वारा प्रवेश कराके अनन्त ब्रह्माण्ड व दिव्य तथा विराट् स्वरूपों का दर्शन कराया।²¹⁸ 14वें अध्याय में ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विधान किया तो उनके मन में स्वयं के इस कृत्य को देखने के पश्चात् अहंकार का भाव आ गया। तभी वे नाना प्रकार के विघ्नों से जकड़ लिये गये। उन्होंने गणेश जी की स्तुति की व उनके विराट् स्वरूप का ध्यान किया तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।²¹⁹ इस विराट् स्वरूप के अन्तर्गत गणेश के सर्प यज्ञोपवीत धारण किये स्वरूप का उल्लेख हुआ है।²²⁰

15वें अध्याय में ब्रह्मा को गणेश ने स्वप्न में एकाक्षर मन्त्र का दस लाख जाप करने का आदेश दिया,²²¹ तथा प्रसन्न होकर उन्हें अपने सहज स्वरूप का दर्शन दिया। दृढ़ व शुभ ज्ञान भी प्रदान किया। विघ्नों का नाश कर सृष्टि रचना की प्रेरणा दी।²²² दक्षिणा स्वरूप ब्रह्मा ने गणेश को रिद्धि-सिद्धि नामक दो कन्यायें प्रदान की।²²³ गणेश की कृपा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना पुनः प्रारम्भ की।²²⁴ 16वें तथा 17वें अध्याय में ब्रह्मा के सात मानस-पुत्रों की कथा है। जिन्हें उन्होंने सृष्टि में सहायता हेतु जन्म दिया था।²²⁵ कालान्तर में ब्रह्मा के मुख, बाहु, उरु व चरण से चतुर्वर्णों के जन्म का उल्लेख है, जैसा कि ऋग्वेद के दशम मण्डल में पुरुष सूक्त में भी प्राप्त होता है।²²⁶ चारों वर्णों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा ने जगत के क्रमशः स्थावर व जगम रूपों की रचना की।²²⁷

कुछ दिनों बाद विष्णु के कर्ण के मैल से मधु व कैटभ नाम के दो दैत्यों के जन्म का उल्लेख है ²²⁸ जो ब्रह्मा को खाने को उद्यत हुये। उस समय विष्णु क्षीरसागर में सो रहे थे।

217 गणेश पुराण, 1 13 26-27

218 वही, 1 13 32-39

219 वही, 1 14 18-24

220 वही, 1 14 23

221 वही, 1 15 14-19

222 वही, 1 15 29-30

223 वही, 1 15 39

224 वही, 1 15 40

225 वही, 1 16 5

226 वही, 1 16 8-9

227 वही, 1 16 10

228 वही, 1 16 13

ब्रह्मा ने डर कर निद्रा देवी से प्रार्थना की।²²⁹ देवी ने प्रसन्न होकर विष्णु की तद्रा भग की। यहाँ पर विष्णु के मधु व कैटभ से युद्ध का प्रसंग वर्णित है।²³⁰ पाँच हजार वर्ष के लम्बे युद्ध के बाद भी इन दैत्यों को पराजित करने में विष्णु असमर्थ रहे। अतः गायन विद्या में निपुण गन्धर्व का रूप धारण कर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया।²³¹ शिव ने गणेश की अग्रपूजा न किये जाने के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाने की बात बताई।²³² साथ ही गणेश को प्रसन्न करने के लिए षडाक्षर महामन्त्र दिया।²³³

18वें अध्याय में विष्णु द्वारा सिद्धि क्षेत्र में गणेश की आराधना का वर्णन है।²³⁴ इसी स्थल पर उनके तप से प्रसन्न होकर गणेश ने उन्हें यश, बल तथा कीर्ति प्रदान की।²³⁵ इस अध्याय में गणेश से संबंधित स्थल तथा मंदिर का उल्लेख है। जिस स्थल पर विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई, उस स्थल पर उन्होंने गणेश के मंदिर तथा गण्डकी नदी के प्रस्तरो से बनी उनकी प्रतिमा स्थापित किया, जो सिद्धि विनायक के नाम से प्रसिद्ध हुई।

19वें और 20वें अध्याय में विदर्भ देश के राजा की कथा है, जो नि सतान होने के कारण पत्नी के साथ अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर वन चले जाते हैं।²³⁶ वहाँ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचकर उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। विश्वामित्र उनके पूर्वजन्म की कथा बताते हैं कि पिछले जन्म में लक्ष्मी के मद में अंधे होने से तुमने वेद-शास्त्र, पुराण व लोक-व्यवहार का अनादर किया। इसी से तुम सतान-सुख से वंचित हो।²³⁷

विश्वामित्र उनके पहले के राजा वल्लभ की भी कथा सुनाते हैं। उनकी पत्नी का नाम कमला था। उन्हें एक मूक, बधिर व कुबड़े पुत्र की प्राप्ति हुई थी।²³⁸ उसका नाम दक्ष था। अनेक तरह के दान, तप, अनुष्ठान आदि के बाद भी जब दक्ष स्वस्थ नहीं हुआ तो राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र दोनों को नगर के बाहर निकाल दिया।²³⁹ कमला पुत्र को लेकर इधर-उधर

229 गणेश पुराण, 1 16 21-29

230 वही, 1 17 14-16

231 वही, 1 17 20-26

232 वही, 1 17-36

233 वही, 1 17-40

234 वही, 1 18 8-16

235 वही, 1 18 20-21

236 वही 1 19 6-20

237 वही, 1 19 36-38

238 वही, 1 19 20-45

239 वही, 1 20 2-7

भिक्षाटन करती रही। एक दिन किसी ब्राह्मण के वायु स्पर्श से दक्ष स्वस्थ हो गया।²⁴⁰ ब्राह्मण ने उसे (दक्ष) व कमला को गजानन के 'अष्टाक्षरी मंत्र' के जप का उपदेश दिया।²⁴¹

इस उपदेश का अनुपालन करने पर दक्ष तथा उसकी माँ कमला को गणेश के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए।²⁴² गणेश ने उस ब्राह्मण का नाम 'मुद्गल' बताया तथा यह भी कहा कि वह मेरा अनन्य भक्त है। वह तुम्हारा पुनर्जन्मदाता है। गणेश ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वे (मुद्गल ऋषि) तुम्हारे ध्यान मात्र से उपस्थित हो जायेंगे तथा वही वरदान भी देंगे।²⁴³ गणेश के दिव्य स्वरूप को देख दक्ष उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु व्याकुल हो उठे। उन्हें खोजते हुए मुद्गल ऋषि के आश्रम में पहुँचे।²⁴⁴ वहाँ ऋषि ने उन्हें एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया।²⁴⁵

अध्याय 22वे व 23वे में दक्ष तथा कमला के पूर्वजन्म की कथा है। पूर्वजन्म में, कल्याण नामक एक धनवान सिंधु देश के पल्ली नगर में रहता था। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुयी जिसका नाम वल्लाल रखा गया। वह गणेश का भक्त था। एक बार उसके पिता ने गाँव के बाहर उसके द्वारा बालक्रीडा में निर्मित पर्णकुटीर मंदिर एवं मृण्मयी प्रतिमा को तोड़ दिया। उसे मारा-पीटा तथा वृक्ष से बाँध दिया। इससे दुखी होकर वल्लाल ने उसे श्राप दे दिया। गणेश ने प्रसन्न होकर वल्लाल को दर्शन दिया तथा मंदिर व देवप्रतिमा तोड़ने के प्रसंग में उसके पिता को मूक, बधिर, कुबड़ा और गलित अगवाला बना दिया।²⁴⁶ वल्लाल को उस स्थल पर पुनः मंदिर और देवप्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया। उस स्थल को 'वल्लाल विनायक' नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद भी दिया। माता के अनुरोध पर उन्होंने बताया कि अगले जन्म में कल्याण पुनः तुम्हारे पति बनेंगे। तुम दोनों को मूक, बधिर व अंधे पुत्र की प्राप्ति होगी। बारह वर्षों के जप-तप, दान के बाद भी वह ठीक नहीं होगा। तब तुम्हें पुत्र के साथ नगर निष्कासन मिलेगा और फिर एक ब्राह्मण के वायुस्पर्श से वह बालक स्वस्थ होगा। उसे गजानन के दर्शन होंगे।²⁴⁷ यह बताकर वल्लाल दिव्य विमान में बैठकर गजानन के धाम चला गया। इस अध्याय में गणेश के चतुर्भुज, त्रिनेत्र व रक्तवर्णी स्वरूप का वर्णन है।²⁴⁸

240 गणेश पुराण, 1 20 10-11

241 वही, 1 20 29

242 वही, 1 20 50

243 वही, 1 20 56

244 वही, 1 21-5

245 वही, 1 21 -49

246 वही, 1 22 42-44

247 वही, 1 23 34-40

248 वही, 1 23 15-16

24वे और 25वे अध्याय में दक्ष के राजा बनने का वर्णन है। कौडिन्य वन में गजानन के एक प्राचीन मंदिर में बारह वर्षों तक मुद्गल द्वारा दिये गये एकाक्षरी मंत्र की साधना करने के पश्चात् दक्ष को एक सुन्दर हाथी का स्वप्न आया, जो उसके राज्य प्राप्त करने का द्योतक था।²⁴⁹ तभी दैवयोग से कौडिन्यनगर के राजा चन्द्रसेन की मृत्यु हो गयी।²⁵⁰ वे नि सतान थे। मंत्री व प्रजा उनके उत्तराधिकारी के विषय में विचार कर ही रहे थे ²⁵¹ कि मुद्गल ऋषि वहाँ पहुँचे। उन्होंने विचार करके बताया कि चन्द्रसेन का हाथी जिसके गले में माला डाल देगा वही राजा बन जायेगा। सभी इस पर सहमत हो गये।²⁵²

26वे अध्याय में हाथी द्वारा दक्ष के राजा चुने जाने का वर्णन है।²⁵³ इस अवसर पर दक्ष ने ब्राह्मणों को गाय व वस्त्र दान दिया।²⁵⁴ मुद्गल ऋषि को भी उसने सम्मानित किया। उन्हें धन, रत्न, वस्त्र, गाँव तथा गाये दान में दी।²⁵⁵ कौडिन्य नगर में स्थित गणपति के छोटे मंदिर को और विशाल स्वरूप प्रदान किया।²⁵⁶ इस अध्याय में दक्ष की वंश परम्परा का भी उल्लेख है।²⁵⁷

27वे अध्याय में वर्णित है कि भीम द्वारा विश्वामित्र से गणेश को प्राप्त करने का उपाय पूछने पर विश्वामित्र ने उन्हें एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया।²⁵⁸ उसका अनुष्ठान कौडिन्य नगर के मंदिर में करने को कहा। यह संकेत दिया कि इससे प्रसन्न होकर गणेश धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी इच्छाये पूरी करेंगे।²⁵⁹

भीम ने अपने नगर में आकर विश्वामित्र द्वारा दिये आदेशानुसार गणेश का अनुष्ठान प्रारंभ किया।²⁶⁰ उनकी भक्ति व अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश ने उन्हें दर्शन दिया तथा भीम को द्विज पूजा का आदेश दिया।²⁶¹ उनकी कृपा से 'रुक्मागद' नामक पुत्र का जन्म हुआ।²⁶²

249 गणेश पुराण, 1 24 5, 1 24 10-13

250 वही, 1 25 2-13

251 वही, 1 25 28-30

252 वही, 1 25 32

253 वही, 1 26 4

254 वही, 1 26 22

255 वही, 1 26 16-21

256 वही, 1 26 24

257 वही, 1 26 27-28

258 वही, 1 27 2

259 वही, 1 27 5

260 वही, 1 27 13-14

261 वही, 1 27 20

262 वही, 1 27 23

रुक्मागद भी विनायक भक्त था।²⁶³ एक बार आखेट करते हुये प्यास लगने पर वह एक ऋषि के आश्रम में पहुँचा।²⁶⁴

28वे व 29वे अध्याय में ऋषि-पत्नी मुकुन्दा की रुक्मागद के प्रति अधीरता की कथा है। रुक्मागद जब प्यास से व्याकुल होकर ऋषि आश्रम पहुँचा तो वहाँ उसे कामातुर ऋषि-पत्नी मुकुन्दा मिली।²⁶⁵ वह रुक्मागद पर आसक्त हो गयी। किन्तु रुक्मागद द्वारा तिरस्कृत किये जाने पर मुकुन्दा ने उसे श्वेत कुष्ठ होने का श्राप दिया।²⁶⁶ रुक्मागद इससे अत्यंत दुःखित हुआ। नारद ऋषि ने उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति का मार्ग बताया कि विदर्भ के कदम्ब नामक स्थल पर विनायक की चितामणि के नाम से विख्यात मूर्ति है और उसके सामने ही गणेश पद से चिह्नित एक महाकुण्ड है जिसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है।²⁶⁷

30 से 32वे अध्याय में इन्द्र द्वारा छद्म वेश धारण कर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के शीलभग की कथा है। गौतम को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने अहिल्या को शिला बनने तथा इन्द्र को हजार भग से युक्त होने का श्राप दिया।²⁶⁸ इन्द्र लज्जित होकर नलिनी पुष्प के नाल में छिप गये। अनेक देवता गौतम ऋषि से प्रार्थना करने हेतु पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना से सयमित होकर गौतम ने इन्द्र को शापमुक्त होने के लिये विनायक का सिद्धिप्रद षडाक्षर मंत्र जपने को कहा।²⁶⁹

33वे अध्याय में इन्द्र द्वारा उस मंत्र के अनुष्ठान करने तथा गणेश के प्रसन्न होने का उल्लेख है। जिस स्थल पर इन्द्र ने गणेश का अनुष्ठान किया था, वह स्थल 'चिन्तामणि' तथा 'कदम्बपुरा' नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर इन्द्र ने गजानन की स्फटिक से निर्मित मूर्ति स्थापित की। एक विशाल मंदिर भी बनवाया।²⁷⁰ रुक्मागद ने उस चितामणि कुण्ड में स्नान करके श्वेत कुष्ठ से मुक्ति पायी।²⁷¹

263 गणेश पुराण, 1 27 26

264 वही, 1 27 29

265 वही, 1 28 4

266 वही, 1 28 18, 1 29 9-13

267 वही, 1 29 8-15

268 वही, 1 30 31

269 वही, 1 32 31-32

270 वही, 1 33 35-38

271 वही, 1 33 42

अध्याय 36 में मुकुदा की कथा है। उसे कामातुर देख इन्द्र ने रुक्मागद का वेश धारण कर उसे तृप्त किया।²⁷² इसका पता न ऋषि को चला और न ही मुकुदा को। इसके परिणामस्वरूप मुकुदा को गृत्समद नामक पुत्र की प्राप्ति हुयी। ऋषि ने उसे ऋग्वेद वर्णित मंत्र 'गणानात्वा' का उपदेश दिया।²⁷³ मगध राजा के पितृ-श्राद्ध में अन्य ऋषियों ने विवाद के दौरान गृत्समद के रुक्मागद का पुत्र होने का भेद खोला।²⁷⁴ सत्य का पता लगने पर गृत्समद ने क्रुद्ध होकर अपनी माता को बेर (बदरी) का वृक्ष होने का श्राप दिया। माँ मुकुदा ने भी गृत्समद को दैत्य पुत्र का पिता होने का श्राप दिया। गृत्समद दुखी होकर एकनिष्ठापूर्वक गणेश की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी दुःसाध्य तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश ने उन्हें दर्शन दिया।²⁷⁵ वे सिंहारूढ, दसभुज विनायक के रूप में थे।²⁷⁶ गृत्समद ने गणनायक से विप्रत्व की माँग की। गणेश ने उन्हें 'गणानात्वा' मंत्र से ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण व ऋषि होने का वर भी दिया। योग्य तथा बलशाली पुत्र प्राप्ति का भी आशीर्वाद दिया।²⁷⁷ गृत्समद ने 'वरदा' नामक गणेश मूर्ति की स्थापना की तथा मंदिर निर्माण भी कराया।²⁷⁸

गृत्समद के पुत्र त्रिपुर की कथा आगे के कुछ अध्यायों में वर्णित है। जिसने गणेश को प्रसन्न कर तीनों लोकों पर विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तथा उसकी मृत्यु मात्र शिव के बाणों से ही होगी, यह वरदान भी लिया।²⁷⁹

39वें अध्याय में त्रिपुर द्वारा कश्मीर के पत्थरो से निर्मित गजानन की मूर्ति को वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक स्थापित कर गणेशपुर के मध्य एक सुन्दर व विशाल गणेशमंदिर बनवाने का प्रसंग है।²⁸⁰ त्रिपुर द्वारा स्थापित यह स्थल बंगाल में 'गणेशपुर' नाम से प्रसिद्ध हुआ।²⁸¹ तत्पश्चात् इन्द्र व त्रिपुर में युद्ध हुआ। इन्द्र को परास्त कर उनके आसन पर त्रिपुर आरूढ़ हुआ।²⁸² देवताओं को गुफाओं में छिपना पड़ा। नारद ने देवगणों को इस सकट से छुटकारा पाने हेतु गणेश का एकाक्षर मंत्र देकर उसके अनुष्ठान का आदेश दिया।²⁸³

272 गणेश पुराण, 1 36 5-10

273 वही, 1 36 19

274 वही, 1 36 21-28

275 वही, 1 37 8-9

276 वही, 1 37 11-12

277 वही, 1 37 40

278 वही, 1 37 45-46

279 वही 1 37 43

280 वही, 1 39 3

281 वही, 1 39 6

282 वही, 1 39 30-35

283 वही, 1 40 30

41वे अध्याय में एक ब्राह्मण ने त्रिपुर से कैलाश में शिवपूजित गणेश की प्रतिमा माँगी। त्रिपुर ने उसे प्राप्त करने के लिये शिव से भयानक युद्ध किया, जिसमें शिव की पराजय हुई।²⁸⁴ तत्पश्चात् शिव ने गजानन की तपस्या कर उनका दर्शन प्राप्त किया तथा उनके 'सहस्रनामस्तुति' करने का उपदेश²⁸⁵ भी प्राप्त किया। पुनः शिव व त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। इस बार शिव विजयी हुए।²⁸⁶ त्रिपुरासुर का वध कार्तिक मास की पूर्णमासी को हुआ। इसीलिए उस दिन स्नान, दान, जप, तप, दीपदान आदि करते हैं। यह 'सध्या बाहुली' कहलाती है।²⁸⁷

49वे अध्याय में गणेश की पार्थिव पूजा का विशेष वर्णन किया गया है।²⁸⁸ 50वे अध्याय में हिमालय द्वारा पार्वती को गणेश की विभिन्न पूजा विधि, व्रत व मूर्ति पूजा के विधान का ज्ञान कराया गया है।²⁸⁹ गणेश के व्रत व पूजन के परिणामस्वरूप पार्वती व शंकर का पुनः मिलन व विवाह हो जाता है।²⁹⁰

उपासना खण्ड में सकटचतुर्थी के व्रत की महिमा का अभूतपूर्व वर्णन है।²⁹¹ इसी खण्ड में शेषनाग के मन में उत्पन्न अहं भाव तथा इसके परिणाम का चित्रण है। शेषनाग का सिर खण्डों में विभक्त हो जाता है। नारद द्वारा उपदेशित होने पर वे गणेश की उपासना करते हैं। गणेश उन्हें वरदान देते हैं। इस कथा का सविस्तार वर्णन है।²⁹²

उपासना खण्ड का ऐतिहासिक महत्त्व

गणेश पुराण के उपासना खण्ड के विवरण से अनेक ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात अर्थात् पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में गणेश प्रधान देव के रूप में स्थापित हो रहे थे। वैष्णव, शैव तथा ब्रह्मा से सम्बन्धित सम्प्रदायों में जो सर्वोच्च स्वरूप विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को प्राप्त हैं, गणेश पुराण में वही स्वरूप गणेश को प्रदान किया

284 गणेश पुराण, 1 43 36

285 वही, 1 45 105-108

286 वही, 1 47 119

287 वही, 1 48 122

288 वही, 1 49 124

289 वही, 1 50 128

290 वही, 1 55 145

291 वही, 1 58 154

292 वही, 1 59 91

गया है। उक्त पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास व प्रलय के कारण रूप में गणेश को माना गया है। उनके निर्गुण-निराकार तथा सगुण-साकार सभी स्वरूपों का उल्लेख गणेश पुराण में प्राप्त होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी उजागर होता है कि कुष्ठरोग निवारण के साथ बार-बार गणेश का सम्बन्ध इस पुराण में दिखाया गया है। जबकि कुष्ठ रोग से मुक्ति की मान्यता विशेष रूप से सौर धर्म से जुड़ी हुयी है। वैदिक एवं पौराणिक परम्परा में भी सूर्य को रोगनाशक बताया गया है।²⁹³ उग्रदेव ने कुष्ठ रोग से मुक्ति हेतु 21 दिन का सूर्यानुष्ठान किया था। मयूर ने भी (7वीं शताब्दी) इसी रोग से मुक्ति हेतु सूर्यशतक की रचना की थी।²⁹⁴ संभवतः इसी से प्रेरणा ग्रहण करके कुष्ठरोग से गणेश की पूजा को जोड़ने का प्रयास किया गया हो। क्योंकि साम्य पुराणानुसार सूर्य पूजा का प्रचलन शाकद्वीप के क्षेत्र में बहुतायत में था। 'शाकद्वीप' को डॉ० लालता प्रसाद पाण्डेय ने सौराष्ट्र से समीकृत किया है।²⁹⁵ उनकी अवधारणा है कि भविष्य पुराण में वर्णित शाकद्वीप स्कन्द पुराण में विवेचित प्रभास से पर्याप्त साम्य रखता है।²⁹⁶ पुनश्च, ब्रह्म पुराण में विवरण आता है कि विश्वकर्मा ने शाकद्वीप में सूर्य को खराद पर चढ़ाया।²⁹⁷ एक अन्य स्थल पर सूर्य के खरादने की क्रिया का उल्लेख मिलता है, जिसे प्रभास कहते हैं।²⁹⁸ इस तथ्य से भी शाकद्वीप का वास्तविक समीकरण सौराष्ट्र ही प्रतीत होता है। सौराष्ट्र से प्राचीनकाल से ही सूर्य-पूजा का केन्द्र था।²⁹⁹ इसी क्षेत्र में गाणपत्य सम्प्रदाय के अनुयायियों ने गणेश के महत्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया। अतः सूर्य के सन्दर्भ में प्रचलित इस महत्वपूर्ण तथ्य से गणेश को जोड़ना अनिवार्य था, ताकि उनका महत्व उस क्षेत्र विशेष में स्थापित हो सके।

गणेश पुराण ब्राह्मणवादी पृष्ठभूमि में रचित पुराण है। उसमें ब्राह्मणों को दिये जाने वाले दान आदि तथा उनके शाप से पैदा होने वाले भय भी चित्रित हैं। उनके श्वास से रोगमुक्ति तक की बात की गयी है। स्पष्ट है, सामाजिक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की सत्ता को सर्वोच्च

293 ऋग्वेद, 1.50, 12, 10, 37 4, 7

तैत्तिरीय संहिता, 4 4, 4 3, 2 3, 2 7

अथर्ववेद, 1 22

द्रष्टव्य, करमवेलकर, अथर्ववेद एवं आयुर्वेद, पचविंश ब्राह्मण

294 कीथ, ए० बी०, ए हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृ० 209

295 पाण्डेय, एल० पी०, सन वरशिप इन एशियन्ट इण्डिया, पृ० 184

296 स्कन्द पुराण, प्रयास खण्ड, अ० 9

297 ब्रह्म पुराण, अ० 32

298 वही, अ० 89

299 पाण्डेय, एल० पी०, वही, पृ० 185

स्थापित करने का प्रयास इसमें किया गया है।³⁰⁰ ब्राह्मणों को भूमिदान³⁰¹ गोदान³⁰² विभिन्न वस्तुओं के दान तथा स्थान-स्थान पर विप्र-पूजा³⁰³ का उल्लेख आता है। बार-बार ब्राह्मण के महत्व को स्थापित करने का प्रयास दिखता है। इससे दो तथ्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला यह कि उस समाज में या तो ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में रहा होगा, जिसके कारण उन्हें बार-बार अपने पूजनीय व सर्वोच्च होने की बात स्थापित करनी पड़ रही थी। दूसरा यह कि ब्राह्मण किसी नवीन सामाजिक व्यवस्था में जाकर स्वयं को नये सिरे से स्थापित करने का प्रयास कर रहे होंगे। इस तथ्य के विश्लेषण हेतु इतिहास के कालखण्ड में विभाजन अनिवार्य है। 300 से 1200 ई० तक के कालखण्ड में उत्पादन और बचत के वितरण की तीन स्पष्ट अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। 300 से 600 ई० तक के कालखण्ड में नगरीय बाजार-अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी और इसके स्थान पर धीरे-धीरे बड़े गाँवों की निर्वाह अर्थव्यवस्था पनपती रही।³⁰⁴ साथ ही छोटे-छोटे वंशगत केन्द्र स्थापित होते गये जिनकी वजह से बाजारों की आवश्यकता कम होती गई। एक तरह से इसे सामंतवादी व्यवस्था के विकास की आधारभूमि या उसकी आरंभिक कड़ी माना जा सकता है। राजकोषीय और प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस काल की मुख्य विशेषता थी। गाँवों में आकर बसे कुछ गिने-चुने ब्राह्मण परिवार राज्य की ओर से भूमिकर से मिली छूट के बलबूते पर खूब फले-फूले।³⁰⁵ इसके बाद दौर आया 7वीं-9वीं शताब्दी का, जिसमें जागीरों की स्थापना व शासकीय अधिकार क्षेत्र वाली व्यक्तिगत माफी की जमीनो और बेशी उत्पादन करने वाली स्वायत्तशासी इकाइयों का निर्माण शुरू हुआ। ब्राह्मण परिवार माफीदारों के ही बेशी उत्पादन के प्रबन्धक बन गये और उसका सीधे अपने लिये विनियोजन करने लगे। इसी तरह से, यद्यपि कुशल कारीगरों के नगरों को छोड़कर गाँवों में आ बसने से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमपूर्ति की मात्रा में वृद्धि तो हुयी किन्तु 8वीं-9वीं शताब्दी में इस श्रमशक्ति का बहुधा कृषि मजदूरों के रूप में परिवर्तन होना शुरू हो गया। आर्थिक क्षेत्र में हुये उपर्युक्त विकास के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में भी यह परिवर्तन देखने में आया कि पहले से प्रचलित यज्ञ और बलि आधारित उपासना पद्धति के स्थान पर अब मंदिर आधारित संप्रदाय प्रधान पूजा पद्धतियाँ शुरू हुईं। दान-दक्षिणा देने-लेने तथा भेट-पूजा चढ़ाने-ग्रहण करने के नये तरीके प्रारम्भ हो गये।

300 गणेश पुराण, 1 37 26-28

301 वही, 1 51 40-41

302 वही, 1 26 8

303 वही, 1 20 6

304 नदी, रमेन्द्र नाथ प्राचीन भारत में धर्म के सामाजिक आधार, नई दिल्ली, 1998, पृ० XII

305 वही, पृ० XIII

परपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था के भौतिक साधनो और आध्यात्मिक उन्नति के परस्पर सहयोग पर आधारित जो नया सबध विकसित हुआ, उसने ब्राह्मण, पुरोहित और यजमान को सदा के लिये एक सूत्र मे बाँध दिया। पर ज्यो-ज्यो उत्पादन के प्रकार बदलते गये और तदनुसार बेशी उत्पादन की वितरण व्यवस्था के तरीको मे परिवर्तन आता गया, त्यो-त्यो पुरोहितो और यजमानो के परस्पर सबधो मे भी बदलाव आता रहा। फिर भी, बेशी उत्पादन सामग्री पुरोहितो के ही निमित्त विनियोजित होती रही। अब यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पुरोहितो ने दान-दक्षिणा प्राप्त करने के लिये ही नये-नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये।³⁰⁶

भारत मे परपरा से सत्ता जिन हाथो मे सकेन्द्रित रही, उनके सबसे अधिक निकट केवल ब्राह्मण वर्ग ही रहा। कोई अन्य वर्ग इतना निकट नही रहा। ब्राह्मणो की दृष्टि मे उनके यजमानी-हित सर्वोपरि थे। इसलिये सभी सहिताओ के रचयिता और शास्त्रनिर्माता ब्राह्मणो ने सामाजिक सबधो का नियमन करते समय, सभी वर्गो के बीच परस्पर व्यवहार का निर्धारण करते समय, इस बात का ध्यान सदा रखा कि बदलती जा रही सामाजिक परिस्थितियो मे उनके वर्ग की स्थिति दृढ से दृढतर होती जाय।³⁰⁷

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि बाजार-अर्थव्यवस्था के विघटन के कारण जब नगरो का हास होने लगा तब अर्थव्यवस्था के समीकरण के साथ ही साथ सामाजिक सम्बन्धो के समीकरण मे भी परिवर्तन आया। अत जिन नगरवासी यजमान रूपी ससाधनो के बल पर अब तक नगर-आधारित यजमानी ब्राह्मण पद्धति फल-फूल रही थी, वे ही ससाधन अब समाप्त होने लगे थे। फलत उन नगरो से ब्राह्मणो का पलायन दूसरे क्षेत्रो की ओर हुआ।³⁰⁸ उन नयी परिस्थितियो मे स्थापित करने के लिये ब्राह्मणो ने स्वय को महिमामडित करना प्रारभ किया। आजीविका के समृद्ध साधनो के सन्दर्भ मे दान व अनुष्ठान आदि को प्रश्रय देना भी प्रारभ किया। गणेश पुराण मे भी दान, अनुष्ठान सबधी प्रसंगो की बहुतायत है ³⁰⁹ तथा यज्ञ कर्मो के स्थान पर तप, व्रत, उपवास व कर्मकाण्ड के अन्य पक्षो पर अधिक बल दिया गया है।³¹⁰ दान सबधी विविध नये अनुष्ठान रचे गये। वे सब तत्कालीन वर्ण प्रधान

306 रे, निहाररजन, द मेडिवल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री, अध्यक्षीय भाषण, प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काग्रेस, 29वाँ सत्र, पटियाला, 1968

307 शर्मा, आर० एस०, प्राब्लम ऑफ ट्रांजिशन फ्राम एशिएन्ट टू मेडिवल इन इंडियन हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल रिव्यू, जिल्द 1, अंक 1, मार्च (1974)

308 शर्मा वाई० डी०, 'एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स', एशिएन्ट इंडिया, अंक 9, 1953, पृ० 11

309 गणेश पुराण, 1 26 8, 1 27 19, 1 45 19, 1 51 40

310 वही, 1 58, 1 60, 1 86

समाज में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये थे। प्रत्येक अनुष्ठान किसी न किसी सामाजिक प्रयोजन को सिद्ध करना चाहता था। वह प्रयोजन रहा होगा उन विशिष्ट समुदायों पर कुछ 'अनिवार्य बंधन थोपना' जो 'अपने रोजमर्रा के कार्य चुनने और उन्हें सम्पन्न करने के लिये स्वतंत्र थे' और वह भी यह कहकर कि ये बंधन सार्वजनिक हित में लगाये जा रहे हैं।³¹¹

यहाँ 'सार्वजनिक हित' से अभिप्राय था— परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में शक्ति और सत्ता के केन्द्र बने कुछ खास सभ्रातृ वर्गों का हित साधन। ये वर्ग विशेषकर उन ब्राह्मणों के थे जो उपहार-विनिमय व्यवस्था के बंधन तुड़ाकर भाग जाने को उत्सुक नहीं थे या कहे कि असमर्थ थे। इसे ध्यान में रखकर समय-समय पर अनेक अनुष्ठान रचे गये और नियम पालन के तरीके तय किये गये। ताकि ब्राह्मणों की भौतिक सुख-सुविधा में आवश्यक 'सहयोग' देने के लिये यजमानों को बाध्य भले ही न किया जा सके, कम से कम अभिप्रेरित तो किया ही जा सके।³¹² पुराणों में दान सबंधी जितने कर्मकांडों का उल्लेख है, उन सबके पीछे ब्राह्मणों का यह सचेतन सुव्यवस्थित प्रयास है कि यजमानों को पातकों या पापकर्मों का भय दिखाकर, उनसे छुटकारा पाने के उपाय सुझाकर अपने लिये निर्वाह के आवश्यक साधन जुटा लिये जायें। अन्य पुराणों³¹³ तथा स्वयं गणेश पुराण³¹⁴ में भी दान-पुण्य सबंधी कर्मकांडों का विस्तार से विवरण मिलता है। यजमानों को बार-बार आगाह किया जाता है कि वे ब्राह्मणों को दान देने में किसी प्रकार की कृपणता न दिखायें।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यजमानों की ओर से ब्राह्मणों को पर्याप्त दानादि देने की बाध्यता यह सूचित करती है कि उस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में नगरों का क्षय हो चुका था और उसके परिणामस्वरूप नगरवासी ब्राह्मण वर्गों की जीविका-पूर्ति का आधार लगभग समाप्त हो गया था।³¹⁵ इसीलिये उनमें से कई वर्ग नयी बस्तियों और नये यजमानों की खोज में, उजड़े नगरों को छोड़कर, अन्यत्र जा बसे। वस्तुतः दान, व्रत, अनुष्ठान व तीर्थयात्रा सबंधी सभी कर्मकांड ब्राह्मणों के जीवन-निर्वाह की मुख्य समस्या के अंग थे। इसका निरूपण गणेश पुराण में पूरे विस्तार के साथ प्राप्त होता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी गणेश पुराण में ध्यान देने योग्य है कि यज्ञ आदि बड़े और पुराने वैदिक अनुष्ठानों के स्थान पर जप, तप, आदि कर्मकाण्डों पर जोर दिया गया।

311 मैयर लूसी, ऐन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपालोजी, (पेपर बैक पुनर्मुद्रण) आक्सफोर्ड, 1975, पृ० 232-38

312 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 61

313 मत्स्य पुराण, अध्याय 54-57, 79, 81, 277 आदि

314 गणेश पुराण, 150 31 तथा अध्याय 26, 27, 29, 41, 50, 51 आदि

315 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 78

सक्षेप में कहा जा सकता है कि उपासना के स्वरूप व पद्धति में परिवर्तन हुए। इसके मूल में भी उपर्युक्त सामाजिक-आर्थिक कारण ही प्रतीत होते हैं।

स्त्रियों के नैतिक पतन³¹⁶ तथा उनके स्तर में आयी गिरावट अर्थात् सामाजिक तौर पर उनकी स्थिति निम्न प्रतीत होती है। दूसरी ओर, पुत्र को बहुत महत्व दिया गया है। बलशाली व सुन्दर पुत्र की कामना से सबधित अनेक व्रतों का विधान है।³¹⁷ स्पष्ट ही यह उल्लेख तत्कालीन सामाजिक व राजनैतिक दशा का द्योतन करता है। उस समय सामतवादी व्यवस्था तथा बाहरी आक्रमणों का दौर था। ऐसे में प्रत्यक्ष तौर पर युद्धों में पुरुष ही भाग ले सकते थे। तब पुत्र की कामना व उसका महत्व बढ़ना ही था। परिवर्तन के ऐसे दौर में स्त्रियों की स्थिति का समाज में कमजोर हो जाना स्वाभाविक है।

बहुदेववादी हिन्दू धर्म में पुत्र-प्राप्ति से सम्बन्धित अनुष्ठान गणेश पूजा के साथ जुड़े दिखायी देते हैं। हिन्दू समाज की सामूहिक चेतना में पुत्र प्राप्ति हेतु या पुत्र की दीर्घायु हेतु गणेश से जुड़े अनुष्ठानों का प्रचलन अविच्छिन्न रूप से आधुनिक काल तक दृष्टिगत होता है। इस परिप्रेक्ष्य में गणेश पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

गणेशवारा के राजा कर्दभ ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। जिसके प्रभाव से वह सम्पन्न हो गया। इस प्रसंग के अलावा इस व्रत की महिमा से सबधित अनेक कथाएँ हैं। उदाहरण के लिए, मालवा के राजा चन्द्रागद तथा उनकी पुत्री इन्दुमती का नागकन्या से मुक्त होना।³¹⁸ शूरसेन का मध्यदेश का राजा बनना।³¹⁹ गणेश के नामस्मरण से पापी मछुआरे का भ्रुशुडी महात्मा बन जाना।³²⁰ नि सतान कृतवीर्य का गणेश के अनुष्ठान से कृतवीर्यार्जुन नामक पुत्र की प्राप्ति करना।³²¹ शकर द्वारा कामदेव को भस्म करना³²² तथा उनके पुनर्जन्म की कथा³²³, स्कन्द द्वारा तारकासुर का वध³²⁴ आदि विविध घटना-प्रसंग हैं। इसके अतिरिक्त उपासना खण्ड में गणेश के सकट चतुर्थी के व्रत का माहात्म्य तथा गणेश पर दूर्वाकुर चढ़ाने के

316 गणेश पुराण, 1 28 36

317 वही, 1 75, 6

318 वही, 1 53, पृ० 139

319 वही, 1 56,

320 वही, 1 57,

321 वही, 1 83,

322 वही, 1 84,

323 वही, 1 88,

324 वही, 1 87,

माहात्म्य का विस्तृत वर्णन विभिन्न कथाओं के माध्यम से किया गया है।

उपासना खण्ड में गणेश की उपासना को महत्व दिया गया है। उनके महामंत्र 'ॐ' को मंत्रराज की सज्ञा दी गई है। गणेश की स्तुति की विधि, तत्र-मंत्र, सगुण, निर्गुण, नाद-ब्रह्म स्वरूप, गणेश के विभिन्न क्षेत्र, व्रत तथा पूजा से संबंधित विविध कथाएँ वर्णित हैं।

क्रीडा खण्ड

गणेश पुराण का द्वितीय खण्ड, क्रीडा खण्ड है। इसमें गणेश के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। अवतारों के रूप में उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। इसी खण्ड में उनके बालचरित तथा लीलाओं का भी वर्णन है।

अवतार-तत्त्व पुराणों के प्रधान विषयों में अन्यतम है। अवतार का तत्त्व ईश्वर के धर्मनियामक रूप पर आधारित है। विश्व को एक सूत्र में बाँधने वाला, नियमित रखने वाला तत्त्व धर्म है। इस धर्म का नियमन सर्वशक्तिमान, परमात्मा की एक विशिष्ट शक्ति का विलास³²⁵ माना गया है।

जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का उदय होता है, तब भगवान् पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान् का पृथ्वी पर उतर कर आना ही 'अवतार' शब्द का अर्थ है। श्रीकृष्ण गीता में स्वयं ही कहते हैं कि साधुओं के परित्राण (चारों ओर से रक्षा) के निमित्त तथा पापों के नाश के लिये मैं युग-युग में अपनी माया का सहारा लेकर स्वयं उत्पन्न होता हूँ।³²⁶ भगवद्गीता का यह श्लोक अवतारवाद का मौलिक स्वरूप प्रकट करता है।

इन प्रयोजनों के अतिरिक्त भागवत में एक अन्य प्रयोजन की भी सूचना मिलती है। वहाँ बताया गया है कि अव्यय, अप्रमेय, गुणहीन, गुणात्मक भगवान् की अभिव्यक्ति (अवतार) मनुष्यों के परमकल्याणभूत मोक्ष के साधन के लिये है। भगवान् के भौतिक सौन्दर्य, चारित्रिक माधुर्य एवं अप्रमेय आकर्षण का बोध जीव को तभी होता है जब उनकी

325 द्विवेदी, डॉ० करुणा एस०, कूर्म पुराण धर्म और दर्शन, अ० 2, पृ० 62

326 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽत्मानं सृजाम्यहम् ।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।

ये श्लोक अन्य पुराणों में भी मिलते हैं, जैसे- वायु० पु० 98/69, मत्स्य पुराण 47/235, देवी भागवत 7/39, महाभारत वन पर्व 272/71-72, आश्वमेधिक पर्व 54/13, ब्रह्म पुराण 180/26-27, 181/2-8

अभिव्यक्ति अवतार के रूप में इस विश्व में होती है।³²⁷ भागवत के शब्दों में, अलौकिक रागात्मिका भक्ति का वितरण ही भगवान के प्राकट्य का उच्चतर तात्पर्य है, जिसके सामने धर्म का व्यवस्थापन एक लघुतर व्यापार है।³²⁸ अवतार लेने पर ही भगवान के हास, विलास, अवलोकन और भाषण अत्यंत रमणीय होते हैं तथा उनके अवयवों से अलौकिक आभा निकलती है। इनके द्वारा भक्तों का मन तथा प्राण विषयों से हट कर भगवान में ही केन्द्रित हो जाता है और न चाहने पर भी भक्ति मुक्ति का वितरण करती है।³²⁹

ज्ञान का वितरण भी भगवान के अवतार का प्रयोजन है। शुद्ध-बुद्ध-मुक्त भगवान ही बद्ध जीव के बन्धन को काटने का मार्ग बताकर उसे मुक्त कर सकते हैं। अवतार का यह मुख्य तात्पर्य है। भौतिक क्लेश का विनाश तो अवतार का एक लघुतर अभिप्राय है।

अवतार का बीज वैदिक ग्रन्थों में मिलता है। पुराणों का यह प्रमुख तत्त्व है। गणेश पुराण के क्रीडा खण्ड में भी परमतत्त्व गजानन के अवतार में उनका सगुण, साकार स्वरूप वर्णित हुआ है। इसमें गजानन के विभिन्न अवतार, अवतारवाद के विभिन्न तत्वों व प्रयोजनों को परिपूर्ण करते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग व कलियुग में वे भिन्न-भिन्न स्वरूपों व नाम से प्रसिद्ध हुये।

क्रीडा खण्ड के प्रारम्भिक अध्याय में रौद्रकेतु के युग्म पुत्र प्राप्ति की कथा है। जो नरातक व देवातक नाम से प्रसिद्ध हुये। इन्हें नारद ने पचाक्षरी विद्या का उपदेश दिया। जिसका कठोर तप करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। इसके द्वारा देवातक ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इन्द्र को परास्त किया। वहाँ अपना राज्य स्थापित किया।³³⁰ नरातक ने मृत्युलोक पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार सर्वत्र, सब लोकों में नरातक व देवातक का अधिकार हो गया।³³¹

5वे-6ठे अध्याय में गणेश के 'विनायक' अवतार का वर्णन है। ब्रह्मा के पुत्र कश्यप व

327 भागवत पुराण, 10 29 14

नृणा नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन

328 भागवत पुराण, 3 25 36

तैर्दर्श नीयावयवैरूदार विलासदास सेक्षित वामसुक्तै ।
हतात्मनो हतप्राणाश्च भक्तिरनिच्छत्रो मे गतिमण्वी प्रयुङ्क्ते।

329 बलदेव उपाध्याय- पुराण विमर्श, चौखम्भा प्रकाशन, पृ० 169

330 वही, 2 3

331 गणेश पुराण, 2 4

उनकी पत्नी अदिति से विनायक के महोत्कर अवतार का जन्म हुआ।³³² वे नरातक एव देवातक के वध हेतु जन्म लेते हैं। अदिति ने पचाक्षरी मंत्र की सिद्धि द्वारा गजानन को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था।³³³ इस अवतार रूप में उन्होंने मात्र नरातक व देवातक ही नहीं, बल्कि अनेकानेक दैत्यों का भी वध किया। पृथ्वी को आसुरी शक्तियों व प्रवृत्तियों से मुक्ति दिलायी। जैसे, 7वे से 10वे अध्याय में विरजा नामक राक्षसी का वध, जो उन्हें निगल गयी थी।³³⁴ उद्यत व धुधुर, जो तोते का रूप धर कर मारने आये थे, उनके सहार की,³³⁵ चित्रगधर्व, जो मगरमच्छ रूप में विनायक व उनकी माता को मार डालना चाहता था, उसे शापमुक्त करने³³⁶ की कथा वर्णित है। अध्याय नौ में कश्यप के घर गधर्व हाहा-हूहू व तुम्बूर के आने तथा उनके द्वारा पचयत्न मूर्तियों (सर्वानी, सर्व, विष्णु, विनायक व रवि) की पूजा करते समय कश्यपनदन (विनायक) का वहाँ आकर उन मूर्तियों को चुराने, फिर अपने मुख में उन्हें ब्रह्माण्ड का दर्शन कराने की कथाये वर्णित है।³³⁷

पाँचवे वर्ष में जब कश्यपनदन का चूडाकर्म व यज्ञोपवीत सस्कार हो रहा था, तभी पाँच राक्षस (पिंगाक्ष, विघात, विशाल, पिगल और चपल) ब्राह्मण वेश धर कर उनको मारने आये जिन्हें कश्यपनदन ने अभिमंत्रित चावल फेंक कर समाप्त कर दिया।³³⁸ बालक के उपनयन सस्कार के समय गायत्री मंत्र आदि की दीक्षा दी गयी। ब्रह्मा ने इस अवसर पर उसे सदा खिला रहने वाला कमल देकर उसका नाम 'ब्रह्मणस्पति' रखा। वृहस्पति ने उसे 'भारभूति' नाम दिया। कुबेर ने रत्नों की माला गले में डालकर उसे 'सुरानंद' नाम दिया। वरुण ने 'सर्वप्रिय' कहा। शिव ने त्रिशूल व डमरू देकर उसे 'विरूपाक्ष' नाम दिया। साथ ही चन्द्रकला प्रदान कर उसे 'भालचन्द्र' नाम दिया। परशुराम की माता ने उसे परशु प्रदान कर 'परशु' नाम दिया। सागर ने मोतियों की माला देकर उन्हें 'मालाधर' नाम दिया। शेष ने स्वयं को आसन रूप में समर्पित कर उन्हें 'फणिराज आसन' नाम दिया। अग्नि ने दाहशक्ति प्रदान करके 'धनजय' नाम दिया। वायु ने 'प्रभजन' नाम दिया।³³⁹

332 गणेश पुराण, 2 6

333 वही, 2 5 6

334 वही, 2 7

335 वही, 2 7

336 वही, 2 8

337 वही, 2 9

338 वही, 2 10

339 वही, 2 10

इस आयोजन में सभी देवता आये, किंतु गर्व के कारण इन्द्र नहीं आये। उन्होंने वायु व अग्नि को बालक को लेने भेजा, किंतु दोनों को ही उस बालक ने पराजित कर दिया। तभी विनायक ने उन्हें अपने विराटस्वरूप का दर्शन कराया जिससे इन्द्र भयभीत हो गये। उन्होंने विनायक को प्रणाम किया,³⁴⁰ उनकी स्तुति की तथा उन्हें अपना अकुश भेट किया। इन्द्र ने उन्हें कल्पवृक्ष भी प्रदान किया तथा उनका नाम 'विनायक' रखा।

12वे-13वे अध्याय में विनायक के सात वर्ष का हो जाने पर काशिराज के साथ काशीगमन की कथा है। काशिराज अपने पुत्र के विवाह में कश्यप को लेने आये थे। किन्तु चातुर्मास्य के कारण कश्यप ने स्वयं आने से इनकार कर दिया। अपने पुत्र विनायक को उनके साथ भेजा। मार्ग में विनायक ने नरातक के चाचा धूम्रराज व उसके पुत्रों का वध कर डाला।³⁴¹ यह सुनकर नरातक ने विनायक को समाप्त करने हेतु राक्षसों को भेजा, जो उन्हें देखकर भाग गये।

विनायक व काशिराज के आगमन पर काशी के चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ नगर में विघट व दत्तूर नाम के दो दैत्यों को देख विनायक ने उनकी इहलीला समाप्त कर दी।³⁴² तत्पश्चात् पतंग व विधुल नामक राक्षस आधी का वेश धर कर गजानन को उड़ा ले जाने आये किन्तु गजानन ने उनका भी वध कर दिया।

काशिराज द्वारा उनकी पूजा-अर्चना की गयी। इन कृत्यों के कारण गजानन हर घर में पूजे जाने लगे।³⁴³

16वे-17वे अध्याय में काशीराज का भृशुण्डी के आश्रम में पहुँचने व भृशुण्डी तथा विनायक के मिलन ³⁴⁴ की कथा वर्णित है। 18 से 39वे अध्याय तक विभिन्न दैत्यों से मुक्ति, जैसे, कूप, कन्दर ³⁴⁵ अन्धकाम्मासुर, तुगानाथ ³⁴⁶, भ्रमर्याव वध ³⁴⁷ के कथा प्रसंग हैं।

40वे अध्याय में पार्वती के तेज से दसभुज गणेश के जन्म की कथा है जो वक्रतुण्ड

340 गणेश पुराण, 2 11

341 वही, 2 12

342 वही, 2 13

343 वही, 2 15

344 वही, 2 16 17

345 वही, 2 19

346 वही, 2 20

347 वही, 2 21

के नाम से प्रसिद्ध हुये।³⁴⁸ वे काशी गये और वहाँ पर राक्षस दुरासद का वध किया।³⁴⁹ शिव का काशी से प्रयाण एव वहाँ पर दिवोदास का राजा बनना, तत्पश्चात् शिव ने विभिन्न देवों को काशी भेज कर दिवोदास की कमजोरियों खोजने का प्रयास किया। अतत विष्णु ने बौद्ध का स्वरूप धारण कर वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रचार किया। विनायक दुण्डिराव के रूप में ज्योतिषी बन कर दिवोदास के राज्य में गये। दिवोदास ने राज्य का परित्याग कर दिया तथा शिव काशी वापस आ गये।³⁵⁰ इस कथा को सुनने के पश्चात् काशिराज का गजानन के लोकगमन की कथा उल्लिखित है।³⁵¹

त्रेतायुग में विनायक ने पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो मयूरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुये। इनके गणेश व हेरम्ब नाम भी प्रचलित थे। सिन्धु राक्षस के वध हेतु उन्होंने मयूरेश्वर के रूप में अवतार ग्रहण किया।³⁵² बाल्यकाल से ही अनेक राक्षसों का वध उन्होंने किया। जैसे ग्रन्थासुर³⁵³, बालासुर³⁵⁴, व्योमासुर³⁵⁵, कमठासुर³⁵⁶, शलभासुर³⁵⁷, शैलासुर³⁵⁸, अविजय³⁵⁹, सिन्धु आदि के वध की कथाएँ वर्णित हैं। मयूरेश्वर ने पार्वती को अपने मुख में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का दर्शन कराया।³⁶⁰ गरुण व पक्षियों की माता विनिता द्वारा अडा दिया जाना, विनायक के मुष्ठी प्रहार से उस अडे से मयूर का निकलना, पक्षियों को सर्पों के बधन से विनायक द्वारा मुक्त करने का प्रसंग है। मयूर ने स्वयं को विनायक की सेवा में अर्पित कर दिया। वे उनके वाहन बने। इसी से विनायक मयूरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुये।³⁶¹ इनके द्वारा ब्रह्मा को विश्व रूप दिखलाना, इन्द्र का दम्भ नाश, मयूरेश का विवाह, सिन्धु के वध आदि की कथाएँ 104 से 126 तक के अध्याय में वर्णित हैं।³⁶²

348 गणेश पुराण, 2 40

349 वही, 2 41

350 वही, 2 43-47

351 वही, 2 51-53

352 वही, 2 73-126

353 वही, 2 83

354 वही, 2 84

355 वही, 2 86

356 वही, 2 87

357 वही, 2 89

358 वही, 2 91

359 वही, 2 90

360 वही, 2 92

361 वही, 2 97-99

362 वही, 2 104-126

द्वापर युग में सिन्दूर राक्षस के विनाश हेतु विनायक ने पार्वती पुत्र के रूप में गजानन नाम से जन्म लिया। कुरूप पुत्र होने के कारण शिव ने विषादग्रस्त पार्वती को ढाढ़स बँधाया। वामदेव के शाप के कारण गधर्व क्रौंच का चूहे के रूप में जन्म लेना, गजानन द्वारा उसे अपना वाहन बनाना, सिन्दूर राक्षस का वध कर स्वयं लाल हो जाने की कथा अध्याय 127 से 137 तक में वर्णित है।³⁶³

इन कथाओं में 1 विनायक पूजा में शमी के पत्रों के महत्व। 2 मन्दार लकड़ी से, विनायक की मूर्ति बनाने, 3 कई स्थलों पर विनायक की मूर्ति स्थापित करने आदि के प्रसंग हैं।

अध्याय 138 से 148 तक में ज्ञान व कर्मयोग का उपदेश है। यह भाग 'उपनिषद् अर्थ-गर्भ'³⁶⁴, 'गणेश गीता', के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें अपने भक्त वरेण्य को गजानन ने कर्मयोग, ज्ञानयोग व क्षेत्र विवेक आदि के सन्दर्भ में उपदेश दिया है।³⁶⁵

149वें अध्याय में ब्रह्मा ने इस विषय का विस्तृत वर्णन किया है कि कलियुग में अधर्म के नाश व धर्म की स्थापना हेतु विनायक धूम्रकेतु के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इस युग के अंत में वे म्लेच्छों का नाश कर धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे।³⁶⁶

क्रीडा खण्ड के अंतिम अध्याय 154 में बनारस में विद्यमान गणेश के 56 स्वरूपों का वर्णन है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गणेश पुराण के दोनों खण्ड गणेश की स्तुति, पूजा व प्रशंसा से संबंधित हैं। गणेश के लिए इनमें सामान्य रूप से विनायक, गजानन, वरदा, विघ्ननाश आदि नामों का प्रयोग हुआ है। गणेश सभी देवों में एकता के प्रतीक हैं।³⁶⁷ सब उन्हें परमतत्त्व के रूप में स्वीकार करते हैं, जो सभी विघ्नों को दूर करने वाले तथा भक्ति, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। इस पुराण में गणेश के सगुण तथा निर्गुण दोनों ही रूपों का वर्णन है।

क्रीडा खण्ड का ऐतिहासिक महत्व

क्रीडा खण्ड के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गणेश पुराण के रचना काल में वैदिक देवताओं के साथ गणेश का सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास चल रहे थे। जैसा कि पहले

363 गणेश पुराण, 2 127-137

364 हाजरा, आर० सी० 'द गणेश पुराण', लेख पृ० 89

365 गणेश पुराण, 2 138-148

366 वही, 2 149

367 वही, 2 138 20

उल्लेख हो चुका है, गणेश वैदिक देव नहीं है। ऋग्वेद में 'गणाधिप' शब्द गणेश के लिये नहीं अपितु 'ब्रह्मणस्पति' के लिये आया है। किन्तु गणेश पुराण में 'गजनात्वा गणपति' मंत्र के साथ गणेश को जोड़ा गया है। इसे उनका ही मंत्र बताया गया है। एक उल्लेख के अनुसार कश्यप के घर में गणेश के जन्म लेने पर उपनयन सस्कार के समय ब्रह्मा ने उन्हें 'ब्रह्मणस्पति' नाम दिया।³⁶⁸ साथ ही अग्नि, वरुण, कुबेर, वृहस्पति, शिव आदि द्वारा उन्हें परमदेवता के रूप में मान्यता दी गयी।³⁶⁹ इससे दो तथ्य स्थापित होते हैं। पहला यह कि गणेश की प्राचीनता वेदों तक ले जाने का प्रयास किया गया है तथा गणेश को वैदिक देवों के समकक्ष स्थापित किया गया है। दूसरा यह कि अन्य सम्प्रदायों ने भी गणेश को मान्यता प्रदान की। गणेश पुराण में उन्हें ॐकारस्वरूप, बीजरूप तथा मायातीत कहा गया है।³⁷⁰ गणेश के साथ इन्द्र के विरोध का उसी प्रकार निर्वाह किया गया है ³⁷¹ जैसे वैष्णव कथानकों में कृष्ण के साथ इद्र का विरोध तथा उसकी पराजय दिखाई जाती है। इन्द्र वैदिक देव है तथा कृष्ण विष्णु के अवतार एवं एक नये देव है। अतः इन्द्र का हर उस नयी परम्परा से विरोध होता है जो वैदिक धारा से अलग होती है। इन्द्र का कृष्ण से विरोध होता है। गणेश के साथ उसी परम्परा का निर्वहन गणेश पुराण में भी इन्द्र के विरोध के सन्दर्भ में दर्शाया गया है।

इस खण्ड में गणेश के विभिन्न अवतारों की भी चर्चा है। अवतार से तात्पर्य है- महनीय शक्ति सम्पन्न ईश्वर या देव का नीचे के लोक में आना तथा मानव या अमानव रूप धारण करना।³⁷² अवतार की सिद्धि दो दशाओं में मानी जाती है। पहला रूप का परिवर्तन (स्वीय रूप का परित्याग कर नवीन रूप ग्रहण) ³⁷³, दूसरा नवीन जन्म ग्रहण कर उसी रूप में आना जिसमें माता के गर्भ में उचित काल तक स्थिति की बात भी सन्निविष्ट है।³⁷⁴ ईश्वर के लिये ये दोनों ही अवस्थाएँ उपयुक्त तथा सुलभ हैं। कार्यवश वे बिना रूप परिवर्तन किये ही आविर्भूत होते हैं। यह भी अवतार के भीतर ही माना जाता है। अवतार के ये तीनों ही रूप,

368 गणेश पुराण, 2 9 12

369 वही, 2 9 13

370 वही, 2 31 14, 1 13 3, 1 45 8

371 वही, 2 9 42

372 उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, वही, पृ० 163

373 गणेश पुराण, 2 40 29-44

374 वही, 2 1

प्रस्तुत पुराण मे गणेश के सन्दर्भ मे प्राप्त होते है। इसमे गणेश के चार अवतारो का उल्लेख है- श्री महोत्कट-विनायक ³⁷⁵, श्रीमयूरेश्वर ³⁷⁶, श्री गजानन ³⁷⁷ और श्रीधूमकेतु ³⁷⁸। मुद्गल पुराण मे गणेश के आठ अवतारो का उल्लेख है।³⁷⁹ इन अवतारो मे गणेश के बालस्वरूप की क्रीडाओ और लीलाओ का मनोहारी वर्णन किया गया है। इससे गणेश एक पारिवारिक देवता के रूप मे, पुत्र के रूप मे, भाई के रूप मे वदनीय हो रहे थे। इस प्रकार जहाँ मानव गृहसूत्र (7वी-5वी शताब्दी ई० पू०)³⁸⁰ तथा याज्ञवल्क्य स्मृति ³⁸¹ (1-3 शताब्दी तक) विनायक दुष्ट आत्मा के रूप मे, बाधा पैदा करने वाले चरित्र के रूप मे रखे गये, वही गणेश पुराण के काल तक आते-आते वे परम तत्व, जगत के कारण, परमब्रह्म व विघ्नहर्ता स्वरूप मे स्थापित हो जाते है। अन्य सम्प्रदायो द्वारा भी उनकी सत्ता को सर्वोच्च मान्यता दिये जाने का उल्लेख है जो उनके विकास का चरम उत्कर्ष परिलक्षित करता है। यह बदली हुई सामाजिक परिस्थितियो मे गणेश के बढ़ते महत्व एव गाणपत्य सम्प्रदाय के बढ़ते प्रभाव का द्योतक है। इसमे गणेश के विविध स्वरूपो एव नामो का उल्लेख हुआ है, जो प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इसका वर्णन आगे के अध्यायो मे विस्तार से किया गया है। क्रीडा खण्ड मे गणेश के विनायक अवतार की क्रीडास्थली काशी ही रही है।³⁸² अत अनुमान किया जा सकता है कि पुराणकार को काशी के भूगोल का अच्छा ज्ञान रहा होगा। काशी के 56 गणेश रूपो (56 विनायको) का वर्णन इसमे मिलता है।³⁸³ गणेश के सात आवरणो की चर्चा है जिनमे 56 विनायक विद्यमान है। दुर्गा विनायक, भीमचण्डी विनायक, देहली गणप, उदण्ड विनायक, पाशपाणि, सर्वविघ्नहरण विनायक। ये प्रतिमावर्ग के विनायक है।³⁸⁴ लम्बोदर, कूटदन्त, शूलटक, कूष्माण्ड, मुडविनायक, विकटद्विज विनायक, राजपुत्र व प्रणवाक्य विनायक ³⁸⁵, ये द्वितीय आवरण मे अवस्थित है। वक्रतुण्ड, एकदंत, त्रिमुख विनायक, पचास्य विनायक,

375 गणेश पुराण, 2 6

376 वही, 2 81

377 वही, 2 127

378 वही, 2 149

379 मुद्गल पुराण, 20 5-12

380 मानव गृहसूत्र, II 14

381 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 271-294

382 गणेश पुराण, 2 6 54

383 वही, 2 154 5-22

384 वही, 2 154 5-6

385 वही, 2 154 7-8

हेरम्ब, मोदकप्रिय ³⁸⁶ ये तृतीय आवरण में हैं। सिंहतुण्ड विनायक, पुण्यताक्ष, क्षिप्रप्रसाद, चितामणि, दतहस्त, प्रचण्ड और दण्डमुण्ड विनायक, ³⁸⁷ ये चतुर्थ आवरण के नाम हैं। स्थूलदत्त, कलिप्रिय, चतुर्दन्त, द्वितुण्ड, गजविनायक, काल विनायक, मार्गेशालय विनायक, ³⁸⁸ ये पाँचवे आवरण में विद्यमान हैं। मणिकर्णिका विनायक, आशासृष्टि विनायक, यक्षारण्य, गजकर्ण, चित्रघट व सुमंगलमित्र विनायक ³⁸⁹, ये छठे आवरण के हैं। मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, गणप एव ज्ञान विनायक ³⁹⁰, ये सातवे आवरण के विनायक हैं। अविमुक्त, मोक्षदाता, भगीरथ विनायक, हरिश्चन्द्र विनायक, कपर्दी व बिंदु विनायक के नामों का भी उल्लेख हुआ है। ³⁹¹ इन विभिन्न नामों व स्वरूपों से गणेश के प्रतिमा लक्षण पर प्रकाश पड़ता है। तुलनात्मक प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से इसका कालनिर्णय स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। यहाँ यह कहना ही समीचीन होगा कि इस अंश में प्राचीन एवं अर्वाचीन तत्त्व सश्लिष्ट रूप में सामने आते हैं। गणेश पुराण के ऐतिहासिक भूगोल में वाराणसी क्षेत्र के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध इस विवरण से स्पष्ट होता है। पुराण के रचनाकाल तक काशी गाणपत्य सम्प्रदाय का एक प्रमुख केन्द्र बन चुका था।

इसी क्रीडा खण्ड में गणेशगीता भी है ³⁹², जो पारम्परिक गीता की परम्परा में उसी आधार पर लिखी गयी है। भगवद्गीता में कर्मयोग, साख्ययोग व भक्तियोग के जो वर्णन आये हैं वे प्रायः समान भावमय हैं। गणेश गीता में योग साधना, प्राणायाम, तान्त्रिक पूजा, मानस पूजा, सगुणोपासना इत्यादि को विस्तार से समझाया गया है। विभूतियोग, विश्वरूप दर्शन आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसमें शब्दों की भिन्नता अवश्य है, परन्तु विषय वही है। गीता में एकान्तिक धर्म का प्रवर्तन किया गया था, जिसका दर्शन तत्त्व जन्म और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा, कर्म और योग था। गीता में सभी मतों, दृष्टियों, सिद्धांतों और विचारों का समन्वय है। ब्रह्म और आत्मा का निरूपण उसमें समान आधार पर किया गया है। अनासक्त और निष्काम कर्म का प्रतिपादन भी है। भक्त को भगवान की प्राप्ति अनुपम भक्ति साधना के माध्यम से ही हो सकती है। ³⁹³ प्राण व अतस् दोनों से मिलकर की गई एकनिष्ठ

386 गणेश पुराण, 2 154 9-10

387 वही, 2 154 11-13

388 वही, 2 154 14-15

389 वही, 2 154 16-17

390 वही, 2 154 18-19

391 वही, 2 154 20

392 वही, 2 138-148

393 गीता, 9 22

भक्ति-साधना उन्नत मानी गयी है। यौगिक साधना हेतु आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण्य, अष्टांग योग-प्रक्रिया अनिवार्य है।³⁹⁴ मुक्ति पाना परम कर्तव्य है, जो सत्कर्म से ही संभव है।³⁹⁵ इस प्रकार जगत् और जीवन, आत्मा और परमात्मा, मोह और माया, राग और त्याग आदि का अद्भुत समन्वय गीता में मिलता है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, द्वैत और अद्वैत, ज्ञानयोग, कर्मयोग व भक्तियोग जैसे दर्शन और ज्ञान का अद्भुत समन्वय इसमें दिखाई देता है। स्पष्ट है कि यह दर्शन-तत्त्व उपनिषदों से प्रभावित है। गणेश गीता में भी इन तत्वों को इसी रूप में ग्रहण किया गया है। यह उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उपनिषदों की धारा के साथ गाणपत्य धर्म का सम्बन्ध निरूपित किया जाय।

गणेश का स्वरूप और उनके विभिन्न अवतार: गणेश पुराण तथा अन्य पौराणिक साहित्य के संदर्भ में

भारतीयों का उपासना विज्ञान, समाज एवं उसकी परिस्थितियों के अनुसार अपना बाह्य रूप बदलता रहता है। इतिहास के विकास सिद्धान्त भी उपासना विज्ञान पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है, किन्तु उसका मूलतत्त्व समन्वयात्मक, परिष्कृत एवं परिवर्धित रूप में सुरक्षित रहता है। एक लम्बी विकास प्रक्रिया के पश्चात् देवताओं ने उपासना विज्ञान व मूर्ति विज्ञान के क्षेत्रों में नवीन स्वरूप ग्रहण अवश्य किया, किन्तु मूल रूप में उनका आत्मिक तत्त्व सुरक्षित रहा। देवोपासना में व्यक्ति और समाज की रुचि, सस्कार, क्षेत्र विशेष की परम्परा और समय की आवश्यकता के अनुसार ब्रह्म के किसी एक साकार देवरूप को किसी विशेष क्षेत्र में प्रधानता मिली तो दूसरे साकार देवरूप को अन्य विशेष क्षेत्र में। मूलरूप में सभी देवी-देवता एक अखण्ड ब्रह्म-चेतना के प्रतीक हैं। इन रूपों द्वारा वस्तुतः एक ही परब्रह्म की उपासना की जाती है। इसी एकत्व भावना की अभिव्यक्ति गणेश पुराण में भी है। इसके 'गणेश गीता' अध्याय में गणेश स्वयं अपने भक्तों को निज स्वरूप का परिचय देते हुये कहते हैं—“श्री शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेश में अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं सम्यक् योग मानता हूँ। क्योंकि मैं ही नाना प्रकार के वेश धारण करके अपनी लीला से जगत् की रचना, पालन और सहार करता हूँ। मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदा शिव हूँ, मैं ही महाशक्ति हूँ, और मैं ही सूर्य हूँ। मैं अकेला ही समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ। पूर्वकाल में पाँच रूप धारण करके मैं प्रकट हुआ था। मैं जगत् के कारणों का भी कारण हूँ, किन्तु लोग

394 गणेश पुराण, 8 6

395 वही, 7 2

अज्ञानवश मुझे इस रूप में नहीं जानते हैं। मुझसे ही अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, लोकपाल, दसो दिशाएँ, बसु, मनु, गौ, पशु, नदियाँ, इक्कीस वर्ग, नाग, वन, मनुष्य, पर्वत, सिंहगण, राक्षसगण उत्पन्न हुये हैं। मैं ही सबका साक्षी जगच्चक्षु हूँ। मैं सम्पूर्ण कर्मों से कभी लिप्त नहीं होता। मैं निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ। मैं अव्यय एव आनन्दस्वरूप परब्रह्म हूँ। मेरी माया सम्पूर्ण श्रेष्ठ मानवों को भी मोह में डाल देती है।³⁹⁶

उन्होंने स्वयं को अजन्मा, अविनाशी, सर्वभूतात्मा, त्रिगुणमयीमाया आदि भी बताया है। वे स्वयं को माया का आधार भी सिद्ध करते हैं। अवतारवाद की परिपुष्टि करते हुये इसमें कहा गया है कि धर्म का हास व अधर्म की वृद्धि होने पर, साधुओं की रक्षा व दुष्टों के सहार हेतु गजानन ही अवतार धारण कर नाना प्रकार की लीलाये करते हैं, धर्म की प्रतिस्थापना करते हैं।³⁹⁷

रेखांकित करने की बात है कि गणेश पुराण में गणेश के निर्गुण व सगुण दोनों ही स्वरूपों का वर्णन है। निर्गुण रूप में वे सृष्टि के नियता, इन्द्रियों के अधिष्ठाता, भूतमय व भूतों को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि के रचयिता, उसकी स्थिति व लयरूप हैं।³⁹⁸ गणेश का स्वरूप नित्य निर्गुण होते हुये भी नित्य सगुण माना गया है। माया से परे होने पर वह निर्गुण है, जबकि माया युक्त होने पर सगुण-साकार रूप धारण कर लेते हैं। जब-जब आसुरी

396 गणेश पुराण, (गणेश गीता) 2 21-29

397 अजोद्भवयोऽहं भूतात्मा नाडिरीश्वर एव च।
आस्थाय त्रिगुण माया भवामि बहुयोनिसु।।
अधर्मोपचयो धर्मापचयो हियदा भवेत्।
साधून् सरक्षितुं दुष्टां स्ताडितुं सम्भवाम्यहम् ।।
उच्छिद्याधर्मं निचयं धर्मं सस्थापयामि च।
हन्मि दुष्टाश्च दैत्याश्च नाना लीलां करो मुदा।।
गणेश गीता 3 9-11

398 नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्ते ऽखिलकारणाय।
नमो नमस्ते ऽखिलकारकाय सर्वेन्द्रियाणामपि वासिनेऽपि।।
नमो नमो भूतमयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश।
नमो नमो सर्वधिर्मो प्रबोध नमो नमो विश्वलयोद्रवाय।।
नमो नमो विश्व भूतेऽखिलेश नमो नमो कारणकारणाय।
नमो नमो वेदविदामदृश्य नमो नमो सर्ववर प्रदाय।।

- गणेश पुराण, 1 40-42-44

शक्तियों के प्रबल होने पर जन-जीवन कण्टकाकीर्ण हो जाता है, धर्म का पराभव व अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब-तब निर्गुण, निराकार स्वरूप सगुण में अवतार ग्रहण कर सद्धर्म की स्थापना करते हैं। विनायक ने भी अलग-अलग युगों में भिन्न-भिन्न अवतार ग्रहण कर समाज को सन्मार्ग व सद्धर्म की ओर उन्मुख किया।

गणेश के जन्म के विषय में अनेक मत-मतान्तर हैं। कही वे केवल पार्वती पुत्र कहे जाते हैं, कही उन्हें शिवपुत्र कहा गया है और किसी-किसी स्थान पर वे शिव-पार्वती दोनों के पुत्र कहे गये हैं। कुछ स्थलों पर उन्हें स्वय उत्पन्न (स्वयम्भू) भी कहा गया है।

गणेश के इन भिन्न-भिन्न रूपों का वर्णन प्रस्तुत पुराण में है। हर रूप में उनके नाम, कर्म, गुण व वाहन परिवर्तित होते हैं। जैसे, सतयुग में वे सिंहारूढ व दसभुज हैं, इस युग में 'विनायक' नाम से प्रसिद्ध हुये। त्रेतायुग में वे मयूर पर आरूढ हैं। उनकी छह भुजाये हैं। अर्जुन वृक्ष के समान उनकी छवि है। इस युग में 'मयूरेश्वर' नाम से ख्यात हुये हैं। द्वापर में वे रक्त वर्ण व मूषकारूढ तथा चतुर्मुख हैं। इस युग में 'गजानन' नाम से इनकी प्रसिद्धि होती है। कलियुग में धूम्रवर्णी, अश्वारोही व द्विभुज हुये तथा 'धूम्रकेतु' नाम से विख्यात हुये। इस रूप में ही म्लेच्छों की सेना का नाश करते हैं।³⁹⁹

सतयुग में गजानन ने कश्यप व अदिति के पुत्र रूप में जन्म लिया।⁴⁰⁰ इस अवतार रूप में उन्होंने विरजा ⁴⁰¹, उद्यत, धुधुर ⁴⁰² का वध किया तथा शापित चित्रगधर्व ⁴⁰³ को शापमुक्त किया। इसके अतिरिक्त धूम्रराज ⁴⁰⁴, जघन्य, मनु, विघट, दन्तूर ⁴⁰⁵, ज्जिघ्वा ⁴⁰⁶, ज्वालामुख, व्याघ्रमुख, दारुण ⁴⁰⁷ आदि अनेक राक्षसों का वध किया।

399 गणेश पुराण, 2 1 17-21

युगे-युगे भिन्न नामा गणेशो भिन्न वाहन , भिन्न कर्मा, भिन्न गुणो, भिन्न दैत्यापहारक । सिंहारूढो, दशभुज कृते नाम्ना तेजोरूपी महाकाय सर्वेषा वरदो वशी । त्रेतायुगे बर्हिरूढ षडभुजोप्यर्जुनच्छवि । मयूरेश्वर नाम्ना च विख्यातो भुवनभञ्जये । द्वापरे रक्तवर्णोऽसा वाखुरुढश्चतुर्भुज गजानन इतिख्यात पूजित सुरमानवे कलौ तु धूम्रवर्णोऽसा अश्वारूढो द्विहस्तवान् । धूम्रकेतुरिति ख्यातो म्लेच्छ विनाशकृत् ।

400 वही 2 6 22-27

401 वही, 2 7 12-21

402 वही, 2 8 5-12

403 वही, 2 8 14-32

404 वही, 2 12

405 वही, 2 13

406 वही, 2 14

407 वही, 2 15

दुरासद के वध हेतु पार्वती के नाक व मुख से क्रोध स्वरूप उत्पन्न तेज से विनायक ने जन्म लिया। इस अवतार रूप में उनका नाम वक्रतुण्ड पडा ⁴⁰⁸ तथा उन्हें माता ने अपना वाहन सिंह प्रदान किया। इस प्रकार सिंहारूढ़ होकर वे वाराणसी की ओर गये ⁴⁰⁹।

दुरासद राक्षस से युद्ध के दौरान वक्रतुण्ड ने उसकी सेना से लड़ने हेतु अपने तेज से 56 मूर्तियों का निर्माण किया। इस प्रकार उनके 56 स्वरूपों का निर्माण हुआ। जिनमें कुछ चतुर्भुज, षड्भुज या दशभुज तथा सिंहारूढ़, मूषकारूढ़ थे।⁴¹⁰ दुरासद पर विजय प्राप्त करने हेतु उन्होंने योग से विराट स्वरूप प्राप्त किया। शिव के वरदान के कारण दुरासद की मृत्यु नहीं हो सकती थी अतः उनके विराट स्वरूप ने काशी के द्वार पर अपना एक पैर एव दुरासद के मस्तक पर दूसरा रख उसे पर्वत की भाँति स्थिर कर दिया। दुष्टों को वश में करने हेतु वे स्वयं भी काशी में अपने विराट रूप में अवस्थित⁴¹¹ हो गये। गणेश के एक पाद स्वरूप की 'दुण्डिराज' नाम से प्रसिद्धि हुयी। उनके तेज से उत्पन्न अवतार को 'दुण्डिराज' नाम दिया गया।⁴¹² शिव ने काशी में वास हेतु दिवोदास (काशिराज) को वहाँ से हटाने के लिये 'दुण्डिराज' को ही काशी भेजा। इस प्रकार दुण्डि रूप धारी गजानन ने दिवोदास को अपनी माया से मोहित कर शिव को काशी का वास प्रदान किया। इसी स्वरूप में उन्होंने कीर्ति के पुत्र क्षिप्रप्रसाधन को जीवित कर वरदान भी दिया।⁴¹³

अदिति व कश्यप के पुत्र रूप में विनायक ने काशी में नरातक व देवातक जैसे दो महाबली दैत्यों का भी वध करके पृथ्वी को भारमुक्त किया।⁴¹⁴

त्रेतायुग में गजानन ने सिंधु नामक राक्षस के दमन हेतु शिव-पार्वती के घर में अवतार लिया व मयूरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुये।⁴¹⁵ इस युग के अवतार में गजानन रक्तवर्णी थे।

पार्वती के पुत्र रूप में उनका नाम गुणेश रखा गया। हिमालय ने इस बालक को 'हेरम्ब' नाम प्रदान किया। इस रूप में गजानन ने गृद्धासुर नामक विशालकाय राक्षस का वध

408 गणेश पुराण, 2 40 29-44

409 वही, 2 41 9

410 वही, 2 42 11-14

411 वही, 2 42 19-31

412 वही, 2 43 5-11

413 वही, 2

414 वही, 2

415 वही, 2

किया।⁴¹⁶ गुणेश अवतार मे उन्होंने विडाल रूप धारण करके आये दो मायावी राक्षसो ⁴¹⁷ गृद्धासुर ⁴¹⁸, बालासुर ⁴¹⁹ नाना मायाओ मे निपुण व्योमासुर ⁴²⁰, शतमाहिष नामक राक्षसी ⁴²¹, कमठासुर ⁴²², तल्पासुर ⁴²³ नामक महाबली राक्षसो का वध तथा दुदुभी ⁴²⁴, अजगर ⁴²⁵, शमसासुर ⁴²⁶, मेढा नामक मायावी वेष मे सिन्धु द्वारा भेजे गये दैत्य ⁴²⁷, वृक्कासुर ⁴²⁸ के अतिरिक्त इस अवतार मे उन्होंने अनेको दैत्यो का वध कर पृथ्वी को भारमुक्त किया। स्वजनो व देवो को उनका स्थान प्रदान किया। इस अवतार मे उन्हे गणेश के साथ-साथ 'मयूरेश्वर' की सज्ञा से भी जाना गया।

मयूर पक्षी ने स्वय को गुणेश की भक्ति मे समर्पित किया तथा उनका वाहन बना।⁴²⁹ मयूरेश्वर के रूप मे पार्वती पुत्र षडभुज तथा अर्जुनवृक्ष के समान वर्ण वाले थे।

द्वापर युग मे शिव-पार्वती के पुत्र के रूप मे उन्होंने जन्म लिया। यहाँ वे रक्तवर्णी तथा मूषक वाहन से युक्त हैं। तब वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हुये। इस अवतार रूप मे उन्होंने सिन्दूर दैत्य का वध किया।⁴³⁰

416 गणेश पुराण, 2 83-17

एव दत्ता भूषणानि नाम चक्रे शुभ गिरि।

हेरम्बपति महाविघ्नहरे भक्तामय प्रदम् ।।

417 वही, 2 82

418 वही, 2 83

419 वही, 2 84

420 वही, 2 86

421 वही, 2 87

422 वही, 2 87

423 वही, 2 88

424 वही, 2 88

425 वही, 2 89

426 वही, 2 89

427 वही, 2 90

428 वही, 2 96 58-63

तत्राययौ वृको नाम महान्दुष्टतयोऽसुर भयकराननो मन्तो ग्रसन्निव महाबली पुच्छाघातेन चउव कम्पयन्दलद्वान।
दुष्टवा भयकर दैत्य मुनिपुत्रा पलयिता । सआयुधानि गृहय्याशु व वृक समताडयत् । अडकुशाघात मात्रेण
पतितो भुवि शोऽसुर । वम-रक्त निज रूपमास्थित ऽचूर्णयन्द्रमाल। सहरे जीव सघातान्दशयोजनविस्तृतत ।

429 वही, 2 7

430 वही, 2 130 27-34; 2 137

कलियुग में गणेश के अवतार के सन्दर्भ में गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि चार भुजाधारी, श्यामवर्ण व मूषक वाहन युक्त तथा धूम्रकेतु नाम से विख्यात होंगे।⁴³¹

मुद्गल पुराण में गणेश के आठ अवतारों का वर्णन मिलता है। वे अवतार हैं- वक्रतुण्ड, एकदन्त, महोदर, गजानन, लम्बोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण।⁴³²

अन्य पुराणों में भी उनके विभिन्न स्वरूपों व अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। स्कन्द पुराण में पार्वती से गणेश के जन्म से सम्बन्धित कथा सात स्थलों से प्राप्त होती है। स्कन्द पुराण में आयी एक कथानुसार, पार्वती ने अपने शरीर पर लेप लगाया और उस लेप को छुड़ाने से निकली मैल से एक आकृति बनायी जिसका मुख हाथी जैसा था। उसे उन्होंने अपना पुत्र कहा।⁴³³ उस आकृति में प्राण संचार किया और वे ही गणेश कहलाये।

स्कन्द पुराण में आयी एक अन्य कथानुसार, पार्वती ने शरीर के लेप से मनोरजन के लिये एक सुन्दर बालक की रचना की। लेकिन लेप की कमी के कारण उस बालक का मुख नहीं बना पायी। इसलिये कार्तिकेय द्वारा लाये गये एक मतवाले हाथी के सिर को काट कर लेप से निर्मित उस आकृति पर लगा दिया। तत्पश्चात् पार्वती ने उसमें प्राण संचार किया।⁴³⁴

स्कन्द पुराण में एक स्थान पर गणेश की उत्पत्ति का दार्शनिक आधार दिया गया है। यहाँ उन्हें प्रकृति कहा गया है। जिसका जन्म नहीं होता। (उन्हें प्रकृति का पर्याय माना गया है।)⁴³⁵

वामन पुराण में भी ऐसी ही कुछ कथाएँ मिलती हैं।⁴³⁶ एक कथा है कि पार्वती नि सतान थी। उन्होंने अपने शरीर के लेप से गजमुखधारी पुत्र को उत्पन्न किया। शिव और पार्वती के स्वेद बिन्दुओं के मिल जाने से उसमें प्राण का संचार हुआ।⁴³⁷

इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी इनकी उत्पत्ति का उल्लेख है- शिवपुराण⁴³⁸, ब्रह्माण्ड पुराण⁴³⁹, पद्म पुराण⁴⁴⁰ आदि में भी गणेश के जन्म से सम्बन्धित लगभग इसी

431 गणेश पुराण, 2 1 17-21

432 मुद्गल पुराण, 20 5-12

433 स्कन्द पुराण 1 2 27, 4-5

434 वही 7 3 32

435 वही, 1 1 10, 27-33

436 वायु पुराण 28 53-58, 64-66

437 वही 28 70-71

438 शिव पुराण 2 4 13-20

439 ब्रह्माण्ड पुराण पु० 97

440 पद्म पुराण सृष्टि खण्ड- 40 453-458

प्रकार की कथाये मिलती हैं।

वृहद्धर्मपुराण मे गणेश की उत्पत्ति से सम्बन्धित कथा यह है कि शिव ने पार्वती के आग्रह पर परिहास मे उनके वस्त्र से ही एक पुत्र की रचना की जो पार्वती के स्तनो के सम्पर्क मे आने पर प्राणवान हो गया।⁴⁴¹

ब्रह्मवैवर्तपुराणनुसार, गणेश का जन्म कृष्ण के अवतार के रूप मे हुआ। इस पुराण मे उल्लेख है कि पार्वती ने कृष्ण को देखकर उनके अनुरूप पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की।⁴⁴² तब विष्णु ने ब्राह्मण के वेश मे पार्वती के शयनगृह मे वीर्यपात किया।⁴⁴³ दूसरी ओर, शिव का वीर्य पार्वती के गर्भ के स्थान पर उनकी शैय्या पर गिरा।⁴⁴⁴ इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक कल्प मे श्रीकृष्ण पार्वती के पुत्र बनकर गणेश रूप मे उत्पन्न हुये।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, गणेश कृष्ण के अवतार हैं। वे शिव के औरस पुत्र नहीं हैं। इस पुराण मे ही उल्लिखित है कि पार्वती के पुन्यक व्रत धारण करने के फलस्वरूप ही कृष्ण के अवतार के रूप मे गणेश उत्पन्न हुये।⁴⁴⁵

बाराह पुराण का कथन है कि गणेश शिव के पुत्र है, जिसमे पार्वती का कोई सहयोग नहीं है। यह पुराण कहता है कि रुद्र ने अपने मुख से एक पुत्र उत्पन्न किया जो देखने मे रुद्र के समान था।⁴⁴⁶

लिंग पुराण मे गणेश की उत्पत्ति शिव व पार्वती के सयोग से ही मानी गयी है।⁴⁴⁷

मुद्गल पुराणनुसार गणेश के कोई माता-पिता नहीं है, क्योंकि वे स्वय ही स्रष्टा है।⁴⁴⁸

इन पुराणो के अतिरिक्त महाभागवत पुराण,⁴⁴⁹ देवी पुराण⁴⁵⁰ आदि मे भी गणेश के जन्म की कथाये लगभग एक-सी प्राप्त होती है। केवल गणेश पुराण मे ही गणेश की उत्पत्ति

441 वृहद्धर्मपुराण 2 60 8-14, 21-38

442 ब्रह्मवैवर्त पुराण 3 8 8

443 वही 3 8 19

444 वही 3 8 27

445 वही पु० 6 89 98

446 वायु पुराण 23 13

447 लिंग पु० 105 7-15

448 मुद्गल पुराण 82 49 17-30

449 भागवत पुराण 35 5-8 (10वीं से 11वीं श०)

450 देवी पुराण 112-8-9 (12वीं श०)

शिव व पार्वती दोनों के संयोग से मानी गयी है।⁴⁵¹

भागवत पुराण में उल्लिखित एक कथा के अनुसार, पार्वती ने अपने शरीर पर लगाये गये हरिद्रा(हल्दी) लेप के मल से गणेश्वर अर्थात् गणेश की सर्जना की और उन्हें अपना द्वारपाल नियुक्त किया। जिस समय पार्वती स्नान कर रही थी उस समय शिव ने पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना चाहा। गणेश्वर द्वारा रोके जाने पर शिव और गणेश्वर में भयानक युद्ध हुआ। शिव ने अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। पार्वती के आग्रह पर शिव ने फिर से उनके मस्तक को हाथी के सिर से युक्त किया।⁴⁵² चतुर्भुज स्वरूप ⁴⁵³ में उन्होंने एक विशाल सर्प को अपनी कमर के चारों ओर लपेट रखा है। इसके अतिरिक्त मुकुट, कुंडल, अगद, कटिसूत्र, किकिणी, मोतियों की या लाल पुष्पो की माला धारण की है। उनके हाथों में सदैव एक जैसी वस्तुओं का वर्णन नहीं है अपितु अलग-अलग वस्तुएँ वर्णित हैं। कभी खड्ग, क्षेत्रा, धनुष और शक्ति, कभी परशु, कमल, माला और मोदक, कभी खड्ग के स्थान पर परशु भी मिलता है। कुछ स्थलों पर वे त्रिनेत्रधारी हैं ⁴⁵⁴ व चन्द्रकला ⁴⁵⁵ को माथे पर सजाये हुये वर्णित किये गये हैं। कुछ स्थलों पर सिद्धि-बुद्धि समेत वर्णन प्राप्त होता है।⁴⁵⁶ वे हृदय पर चितामणि की मणि माला धारण किये हुये हैं।⁴⁵⁷ अधिकांशतः उन्होंने लाल वस्त्र भी धारण किया है।

451 गणेश पुराण, 1 1 5-5

वही 2 2 129-30

452 भागवत पुराण 35वाँ अध्याय

453 गणेश पुराण, 1 12 33-38

1 15 4-6

1 20 31-34

1 31 32-34

1 49 21-23

1 66 17-19

1 87 31-35

1 82 26-29

1 91 8-9

2 130 1-5

2 130 21-22

454 वही, 1 21 11, 23 11

455 वही, 1 15 5, 87 33, 2 130 5

456 वही, 2 130 22

457 वही, 1 91 29

मात्र एक स्थल पर उन्हें शशिवर्ण कहा गया है⁴⁵⁸ एक अन्य स्थल पर उन्हें पीताम्बरधारी कहा गया है।⁴⁵⁹ अन्य प्रचलित स्वरूपों में गणेश का दशभुज स्वरूप है।⁴⁶⁰ जिसमें उन्होंने भिन्न-भिन्न आयुध धारण किया है। उनके शीश पर चन्द्रकला अंकित है, गले में माला मोतियों या कमल की धारण की है। उनका श्वेतवर्णी स्वरूप है। वे सिद्धि-बुद्धि के साथ सिंहासित हैं। इस स्वरूप के अतर्गत कभी-कभी गणेश मुण्डों की माला भी धारण करते हैं। पंचमुखी गणेश का उल्लेख भी मिलता है।⁴⁶¹ उनके वक्षस्थल पर चितामणि की माला भी विद्यमान रहती है।

इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गणेश विभिन्न रूपों में वर्णित है। मुद्गल पुराण में इनके 32 रूपों का⁴⁶², शारदा तिलक में 51 रूपों⁴⁶³ का व गणेश पुराण में 56 स्वरूपों का वर्णन मिलता है।⁴⁶⁴

यह कहा जा सकता है कि गणेश के जन्म के आख्यानो में जो भिन्नताएं अन्य साहित्य व गणेश पुराण में मिलती हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि एक देवता के रूप में गणेश के व्यक्तित्व के विकास में अनेक धाराएं, मिथक, कल्पनाएं, विश्वास जिनका स्वरूप क्षेत्रीय तथा जनजातीय दोनों ही रहा होगा, ने अपना योगदान दिया।⁴⁶⁵ गणेश पुराण में अवतारवाद की परिकल्पना की गयी है तथा उनके चार अवतार, विनायक, मयूरेश्वर, गजानन व धूम्रकेतु, माने गये हैं। यह तत्व भी गणेश के सन्दर्भ में अन्य पुराणों में नहीं प्राप्त होता। यह भिन्नता गणेश पुराण को अन्य पुराणों से अलग करती है तथा उसे साम्प्रदायिक स्वरूप प्रदान करती है। गणेश के अवतारों के वर्णन के सन्दर्भ में यह बात स्पष्ट कही जा सकती है कि यहाँ वैष्णव अवतारवाद के सभी तत्व ग्रहण किये गये हैं। हिन्दू धर्म में ज्ञान की अभिव्यक्ति के अतर्गत अवतारवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रधान प्रयोजन धर्म स्थापन और अधर्म-विनाशन था। अवतार स्वयं विष्णु ही हैं जिनके अनेक अवतारों की कथा वैदिकयुगीन ग्रन्थों में विवृत है। उनके वराह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये दस अवतार कहे जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जलप्लावन की कथा के साथ

458 गणेश पुराण, 2 130 22

459 वही, 1 20 31

460 वही, 1 37 10-13, 44 26-28, 88 32-35, 90 14-15, 2 6 22-25, 2 17 25-28

462 वही, 1 44 25-28

462 हाजरा आर० सी०, गणेश पुराण, जर्नल ऑफ गगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, पृ० 96

463 वही, पृ० 96

464 गणेश पुराण, 2 42 11, 33 6, 2 43 10, 2 154 25

465 थापन, अनिता रैना, अण्डरस्टैंडिंग गणपति, नयी दिल्ली, 1997, अध्याय- 3, 6

मत्स्यावतार का उल्लेख है।⁴⁶⁶ प्रजापति द्वारा जल के ऊपर कूर्म रूप में अवतार लेना ⁴⁶⁷ ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित है। विष्णु के वराह रूप का संकेत ऋग्वेद में मिलता है।⁴⁶⁸ तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में भी वराह अवतार का वर्णन किया गया है।⁴⁶⁹ वामन की कथा ऋग्वेद में वर्णित है ⁴⁷⁰ जो तैत्तिरीय संहिता में अत्यंत विस्तार से विवृत की गयी है।⁴⁷¹ रामायण व महाभारत में क्रमशः राम और कृष्ण के अवतारों की कथाएँ हैं। 'रामायण' में वर्णित है कि जब देवताओं ने अपना कष्ट भगवान् विष्णु से निवेदित किया तब वे शस्त्र, चक्र, गदा धारण किये, पीतवस्त्र पहने, गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए।⁴⁷² तदनंतर देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। ऐसा ही उल्लेख गणेश पुराण में गणेश के लिये प्राप्त होता है।⁴⁷³ जब सिंधु राक्षस ने सभी को त्रस्त किया तब सभी देव गणेश का तप करने लगे। तब उन्होंने अलौकिक स्वरूप में ऋषि, मुनियों व देवताओं को दर्शन देकर राक्षसों व अधर्म के विनाश हेतु गिरिजा के घर में अवतार लेने का आश्वासन दिया तथा मयूरेश्वर के रूप में अवतार लिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, कि श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने अवतार की बात 'श्रीमद्भागवत' में कही है।⁴⁷⁴ इसी प्रकार का उल्लेख गणेश गीता में गणेश के लिये किया गया है। अपने शिष्य वरेण्य से वे कहते हैं, जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का हास होने लगता है तब साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का वध करने हेतु मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। दुष्टो-दैत्यो को मारता हूँ और सानंद नाना प्रकार की लीलाये करता हूँ।⁴⁷⁵ कालान्तर में अवतारवाद और उसका ज्ञान-तत्त्व पौराणिक धर्म की प्रधान पीठिका बन गया। वस्तुतः अवतार की पृष्ठभूमि से देव-तत्त्व का प्रतिष्ठापन और दर्शन-तत्त्व का प्रतिपादन हुआ। संसार में जब नैतिक और धार्मिक मूल्यों का अनैतिकता और अधार्मिकता के कारण विनाश होने लगता है, प्रकाश के स्थान पर

466 शतपथ ब्राह्मण, 2 8 1 1

467 वही, 7 5 1 5

468 ऋग्वेद, 8 7 10

469 तैत्तिरीय संहिता, 7 1 5 1, शतपथ ब्राह्मण, 14 1 2 11

470 ऋग्वेद, 1 154 1

471 तैत्तिरीय संहिता, 2 1 3 1

472 रामायण, बालकाण्ड, 15 15 16

473 गणेश पुराण, 2 78 28-41

474 गीता, 4 7 8, 2 4 6

475 गणेश पुराण, गणेश गीता, 43 9 11

अधकार का वातावरण विस्तार लेता है, ऋत के स्थान पर अनृत और धर्म के स्थान पर अधर्म छा जाता है, तब सत्पुरुषों के रक्षार्थ, भक्तों की आर्त्ति के विनाशार्थ और धर्म के स्थापनार्थ करुणाकर भगवान् पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। वे अधार्मिक और अनैतिक तत्वों का समूल नाश करते हैं।⁴⁷⁶ इस प्रकार जगत में पुनः धर्म, सदाचार और नैतिकता की स्थापना होती है तथा मानवता का भगवत्त्व में उत्तरण (उर्ध्वगमन) होता है। विष्णु पुराण में विष्णु के लिये वर्णित है कि वह नाना रूपधारी स्थूल और सूक्ष्म, अव्यक्त और व्यक्त तथा मुक्ति के हेतु है।⁴⁷⁷ गणेश पुराण में भी गणेश को अव्यय, अविनाशी, आगम, सच्चिदानन्द स्वरूप, निर्गुण माना गया है तथा यह भी कहा गया है कि स्वजनो-उपासको पर कृपा करने के लिये वे साकार हो जाते हैं।⁴⁷⁸ एक अन्य स्थल पर गणेश के चार अवतारों में से अंतिम अवतार धूम्रकेतु माना गया है। कलियुग का उल्लेख किया गया है कि इस युग में सभी वर्ण अपने धर्म व कर्म से च्युत हो जायेंगे। ब्राह्मण वेदरहित व स्नान, सध्या से रहित होंगे। शास्त्र सम्मत विधि का लोप हो जायेगा। सज्जनों का उच्छेद होगा तथा दुष्टों का वैभव बढ़ेगा।⁴⁷⁹ ऐसे में गजानन फिर से अवतार लेंगे। उस समय वे शूर्पकर्ण, धूम्रवर्ण, नीले रंग के अश्व पर सवार, हाथ में खड्ग लिये अपनी इच्छानुसार सेना बनायेंगे, तथा अपने तेज व सेना से म्लेच्छों की सेना का वध करेंगे। इस अवतार में वह धूम्रकेतु नाम से जाने जायेंगे।⁴⁸⁰ कृतयुग को पुनर्स्थापित करेंगे।⁴⁸¹

कल्कि अवतार में ऐसी ही परिस्थितियों का वर्णन है। मत्स्य पुराण⁴⁸² में बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है कि कलियुग में कल्कि अधार्मिक जनो का अपने नाना तीव्र आयुधों से संहार करेंगे तथा सबका विध्वसन कर नये सुखद युग कृतयुग की स्थापना करेंगे।⁴⁸³ कल्कि का स्वरूप भी गणेश के धूम्रकेतु अवतार के सदृश्य ही है—अश्वरोही, धूम्रवर्ण, द्विभुजी, हाथ में खड्ग है तथा इन्होंने म्लेच्छों के वध हेतु अवतार ग्रहण किया है।⁴⁸⁴

476 मत्स्य पुराण, 43 12, 'कर्तुं धर्मस्य सस्थानमसुराणां प्रशासनम्'।

477 विष्णु पुराण, 2 2 3

478 गणेश पुराण, 1 9 31-32, 1 1 13, 1 10 27

479 वही, 2 149 15-29

480 वही, 2 149 36-39

481 वही, 2 149 40

482 मत्स्य पुराण, 47 245, 47 246

483 भागवत पुराण, 2 7 38

484 इन्दुमती मिश्रा - वही, पृ० 145

स्पष्ट है कि गाणपत्य धर्म पर वैष्णव अवतारवाद के सभी तत्वों का प्रभाव पड़ा है। यह कहा जा सकता है कि गणेश से सम्बन्धित धर्म व दर्शन तत्कालीन प्रचलित अन्य सम्प्रदायों के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था। विष्णु, शिव आदि सम्प्रदायों द्वारा उनके इष्ट देवों पर आरोपित कर उन्हें उन देवों से भी उच्च स्थापित किया गया। इस प्रकार एक नये व स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप में गाणपत्य सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा कर गणेश पुराण और मुद्गल पुराण ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

□□

गणेश पुराण में सामाजिक एवं आर्थिक बोध

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा □ गणेश पुराण में वर्ण व्यवस्था
□ आश्रम व्यवस्था □ सस्कार □ स्त्री-दशा □ खान-पान □ वस्त्राभूषण
□ आमोद-प्रमोद और मनोरजन के साधन □ सामाजिक एवं सांस्कृतिक
चेतना के मूलभूत तत्व □ राजनीतिक स्थिति □ गणेश पुराण और
तत्कालीन अर्थ-व्यवस्था

गणेश पुराण में सामाजिक एवं आर्थिक बोध

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा

भारतीय इतिहास में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल के सामाजिक परिवर्तनों के पीछे कुछ आर्थिक परिवर्तनों का भी योगदान रहा है। इस परिवर्तन ने प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया। गणेश पुराण का काल हाजरा व अन्य विद्वानों ने कुछ मतभेद के साथ 1100-1400 ई० के मध्य का स्वीकार किया है। पूर्व मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक तत्वों का इस ग्रंथ में निदर्शन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन तथा उनसे उत्पन्न परिणामों का काल था। वे कारण जिनसे समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीति व धर्म की व्यवस्था में परिवर्तन की आधी आयी, उन्हें जानने के लिये उस काल की चित्तवृत्तियों पर विचार करना होगा।

भारत के इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का और राजपूत वंशों के शासन तक (650-1200 ई०) का काल सामान्य तौर पर पूर्व मध्ययुग कहा जाता है। इसके प्रथम चरण (650-1000 ई०) को आर्थिक दृष्टि से पतन का काल माना गया है। इस काल में व्यापार तथा वाणिज्य का हास हुआ। रोम साम्राज्य के पतन हो जाने से पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार बंद हो गया।¹ इस्लाम के उदय के कारण भारत का स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार भी प्रभावित हुआ। फलतः नगर तथा नगर जीवन में गतिरोध आया।² इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का अभाव इसी कारण से दिखता है। चांदी एवं तांबे की मुद्राएं भी बहुत कम ढलवायी गयीं।³ नगरों के पतन के कारण व्यापारी गाँवों की ओर उन्मुख हुए। देश में अनेक आर्थिक तथा प्रशासनिक इकाइयों सगठित हो गयीं, जो अपने आप में पूर्णतया स्वतंत्र थीं। व्यापार-वाणिज्य के पतन के कारण व्यापारी तथा कारीगर एक ही स्थान पर रहने के लिये विवश

1 गोपाल, लल्लन जी, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नार्दन इण्डिया, वाराणसी, 1965, पृ० 115

2 नदी, रमेन्द्रनाथ, प्राचीन भारत में धर्म के सामाजिक आधार, नई दिल्ली, 1998, पृ० 135

3 शर्मा, आर० एस०, भारतीय सामतवाद, पृ० 39

हुए। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना बन्द हो गया। इस काल की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गयी और एक ऐसे समाज का उदय हुआ जिसमे क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अधिकाधिक आत्मनिर्भर होते गये।⁴ उन्हें अपनी जरूरत की वस्तुये स्वयं बनानी पडती थी। सामाजिक गतिशीलता के अभाव के फलस्वरूप एक सुदृढ़ स्थानीयता की भावना का विकास हुआ।⁵

पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण (1000-1200 ई0) से व्यापार-वाणिज्य की स्थिति में सुधार के लक्षण दिखने लगते हैं। दसवीं शताब्दी के बाद भारत का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ पुनः बढ़ा, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन मिला। सिक्कों का प्रचलन फिर से बढ़ा। व्यापार-वाणिज्य की प्रगति ने समाज को आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किया।⁶

इन परिस्थितियों ने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। इस काल के समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ, जो 'सामंत' कहलाया। समाज का यह शक्तिशाली वर्ग था। यद्यपि भारत में सामंतवाद का अकुरुण शक-कुषाण काल से ही दिखाई देने लगता है, तथापि इसका पूर्ण विकास पूर्व मध्यकाल में हुआ। इस काल की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों ने सामंतवाद के विकास के लिये उपयुक्त आधार प्रदान किया।

अरबों और तुर्कों के आक्रमण, शक्तिशाली राजवंशों के पराभव, छोटे-छोटे राज्यों के उदय ने राजनीतिक अव्यवस्था को जन्म दिया। फलतः व्यापार-वाणिज्य में कमी आयी और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भूमि और कृषि पर निर्भर हो गयी। भूस्वामी आर्थिक स्रोतों के केन्द्र बने। भूसम्पन्न कुलीन वर्ग का आविर्भाव हुआ। इन सम्पन्न भूस्वामियों की ओर बहुसंख्यक शूद्र व श्रमिक अपनी जीविका के लिये उन्मुख हुये। दूसरी ओर, इन भूस्वामियों को भी बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता थी। कालांतर में जब व्यापार व वाणिज्य विकसित हुये तो इस वर्ग ने उसके अनुकूल स्वयं को ढाल लिया।⁷ आर० एस० शर्मा की मान्यता है कि भारत में सामंतवाद का उदय राजाओं द्वारा ब्राह्मणों तथा प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को भूमि तथा ग्राम दान में दिये जाने के कारण हुआ। पहले ये अनुदान केवल ब्राह्मणों को ही धार्मिक कार्यों के लिये दिये गये, लेकिन बाद में प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारियों को भी उनकी सेवाओं के बदले में यह दिया जाने लगा।⁸ भूमि के साथ कृषकों तथा बँटाईदारों को भी

4 ग्रोथ ऑफ रूरल इकॉनामी इन अर्ली फ्यूडल इंडिया, अध्यक्षीय भाषण, भारतीय इतिहास कांग्रेस, पैतालीसवाँ अधिवेशन, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 1984

5 वही

6 शर्मा, आर० एस०, भारतीय सामंतवाद, पृ० 123

7 यादव बी० एन० एस०, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दन इंडिया इन द वेल्थ सेचुरी, पृ० 140

8 शर्मा, आर० एस०, वही, पृ० 179

हस्तान्तरित कर दिया जाता था। उन्हें भूमि छोड़कर अन्यत्र जाने की अनुमति नहीं थी।⁹ इस प्रकार समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गयी जिन्हें भूमि से दूसरे के श्रम पर पर्याप्त आय प्राप्त होने लगी। सामत अपने अधीन कई छोटे सामत रखने लगे। वे अपने अधिकार क्षेत्रों में राजाओं जैसे विशेषाधिकार तथा सुविधाओं का उपभोग करने लगे। जिन लोगों को भूमि अनुदान में मिली उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गये। परिणाम यह हुआ कि सामतों के छोटे-छोटे राज्य स्थापित होते गये जो अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिये परस्पर संघर्ष में उलझते रहे।¹⁰ व्यापार-वाणिज्य का हास, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्रबल स्थानीयता तथा अवरुद्ध सामाजिक गतिशीलता के तत्व समाज एवं अर्थव्यवस्था में पैदा हुये।¹¹

इन परिस्थितियों ने परम्परागत चातुर्वर्ण व्यवस्था को भी प्रभावित किया। कोल्डक का विचार है कि सामतवाद के विकास से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल पड़ गये तथा समाज के उच्च तथा निम्न वर्गों का अन्तर क्रमशः समाप्त हो गया। क्योंकि सामत किसी भी जाति के हो सकते थे।¹² यह मत आशिक रूप से ही सत्य है। वस्तुतः सामतवाद का भारतीय जातिवाद पर प्रभाव इतना सहज नहीं था जितना कॉलब्रुक ने माना है। यहाँ सामतवाद का विकास चातुर्वर्ण की अवस्थित स्थिति से ही हुआ। इस काल में सामाजिक स्तरीकरण की दो प्रवृत्तियाँ साथ-साथ चलती हुई दिखती हैं।¹³ एक ओर समाज के उच्च तथा कुलीन वर्ग द्वारा वर्ण नियमों को कठोरतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर, इस युग के व्यवस्थाकारों ने विभिन्न जातियों एवं वर्गों के मिश्रण से बने हुये शासक एवं सामत वर्ग को वर्णव्यवस्था में समाहित कर आदर्श तथा यथार्थ के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी किया।

सामतवादी प्रवृत्तियों के विकास के साथ-साथ भूसम्पत्ति, सामरिक गुण, राज्याधिकार आदि सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा के प्रमुख आधार बन गये। ब्राह्मण वर्ण भी इनकी ओर आकर्षित हुआ। समाज के प्रथम दो वर्ण (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) एक दूसरे के निकट आ गये। अंतिम दो वर्णों (वैश्य और शूद्र) में भी सन्निकटता आयी। इस प्रकार पूर्व-मध्यकालीन समाज दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम भाग में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय तथा द्वितीय में वैश्य एवं शूद्र

9 कीथ, हॉपकिंस, ककरर्स एण्ड स्लेव्स, कैम्ब्रिज, 1978, पृ० 99-100

10 गोपाल, लल्लन जी, इकोनामिक लाइफ ऑफ नार्दन इंडिया, वाराणसी, 1965, पृ० 73

11 शर्मा, आर० एस०, भारतीय सामतवाद, पृ० 39

12 कॉलब्रुक, एच० टी०, मिसलेनियस एसेज, लंदन, 1973, पृ० 52

13 यादव, बी० एन० एस०, वही, पृ० 108

समाहित हो गये। दोनों भागों का अंतर बढ़ गया। समाज का द्विभागीकरण इस काल में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुस्पष्ट हो गया।¹⁴

सामंतों के रहन-सहन का समाज के कुलीन वर्ग पर प्रभाव पड़ा। सामंत वैभव एवं विलास का जीवन व्यतीत करते थे। कुलीन वर्ग ने इनका अनुकरण किया। परिणामस्वरूप श्रम को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। सामंतों की तरह ही ब्राह्मण भूस्वामी भी बहुसंख्यक दास-दासियों को अपनी सेवा में रखने लगे। कुलीन वर्ग दूसरे के श्रम पर निर्भर हो गया। इस प्रक्रिया और परिणाम का स्पष्ट निरूपण गणेश पुराण में मिलता है। इसमें लोगों को भूमिदान, गोदान आदि के लिये बार-बार प्रोत्साहित किया गया है।¹⁵ ऐसा भी विवरण प्राप्त होता है कि गाँवों के साथ अनेक दास-दासियों का दान भी राजा ने किया।¹⁶

उस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता थी वर्ण-व्यवस्था की कठोरता तथा नवीन वर्गों का उदय। आठवीं शताब्दी से समाज पर इस्लाम धर्म का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। इसके सामाजिक समानता के सिद्धान्त ने परम्परागत चातुर्वर्ण व्यवस्था को गम्भीर चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू समाज में रूढ़िवादिता बढ़ी। समाज में शुद्धता और सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से विवाह, खान-पान तथा स्पृश्यता के नियम अत्यन्त कड़े कर दिये गये। किंतु इस समय भी जाति प्रथा की रूढ़ियों को मान्यता देने से इनकार करने वाले कुछ लोग समाज में विद्यमान थे और वे थे- जैन आचार्य, शाक्त-तांत्रिक सम्प्रदाय तथा चार्वाक।¹⁷

बारहवीं शताब्दी तक आते-आते समाज में जाति प्रथा के विरोध की भावना प्रबल हुई। अब तक निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना शुरू हो चुका था। कृषि, उद्योग-धंधों, व्यापार तथा वाणिज्य आदि की उन्नति हुई। जिसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के लोग सामाजिक दृष्टि से दलित होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गये। उन्होंने जाति प्रथा के कड़े नियमों एवं प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। वे पौराणिक हिन्दू धर्म त्याग कर नास्तिक धर्मों के अनुयायी होने लगे।¹⁸ इससे समाज के उच्च वर्गों को काफी निराशा हुई।

14 यादव, बी० एन० एस०, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दर्न इंडिया इन ट्वेल्थ सेचुरी, पृ० 174-75

15 गणेश पुराण, 1 26 8, 1 26 22, 1 26 10

16 वही, 1 4-1 25

ब्रम्होवाच । इत्युक्त्वा पूजयामास त कलाधर मादराह ददौ तस्मै दशग्रामान् गोवस्त्र भूषणानि च।

17 दत्ता, बी० एन०, स्टडीज इन इंडियन सोशल पॉलिटी, कलकत्ता 1944, पृ० 135

18 यादव, बी० एन० एस०, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दर्न इंडिया इन ट्वेल्थ सेचुरी, पृ० 89

सामाजिक परिवेश में हुये परिवर्तन के कारण पूर्व मध्ययुग में परम्परागत वर्णों के कर्तव्यों को भी नये सिरे से निर्धारित किया गया। पहली बार 'पराशर स्मृति' (600-902 ई०) में कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति बताया गया है।¹⁹ जबकि शास्त्रकारों ने अभी तक मात्र आपत्तिग्रस्त ब्राह्मणों के लिये कृषि का विधान किया था। पूर्व मध्यकाल में अधिकांश ब्राह्मणों ने कृषि करना या कराना प्रारम्भ कर दिया था। भूमिदानग्राही कुलीन ब्राह्मण शूद्रों से कृषि कराते थे। क्षत्रिय वर्ण इस समय दो भागों में बँट गया। पहला- शासक व जमींदार वर्ग, दूसरा- सामान्य क्षत्रिय। इस काल में वैश्य और शूद्र दोनों के कार्यों में समानता मिलती है। यह माना जा सकता है कि उस समय 'कृषि' को सभी वर्णों का सामान्य धर्म निर्धारित किया गया। यह समाज के बढ़ते हुये कृषिमूलक स्वरूप का सूचक है, जो सामतवाद के प्रतिष्ठित होने के कारण पूर्व मध्यकाल में अत्यधिक स्पष्ट हो गया था।²⁰

पूर्वमध्यकालीन समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि वैश्य वर्ण की सामाजिक स्थिति पतनोन्मुख हुई। उन्हें शूद्रों के साथ समेट लिया गया। वैश्यों की स्थिति में गिरावट का कारण पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में व्यापार-वाणिज्य का हास है। इस काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार का हास हुआ। अतः वैश्यों का आर्थिक पतन हुआ। दूसरी ओर शूद्रों का संबन्ध कृषि के साथ हो जाने से उनकी आर्थिक दशा पहले से अधिक अच्छी हो गयी। गणेश पुराण में इस तथ्य से सदर्भित अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। यह उस समय की सामाजिक संरचना की गतिशीलता को स्पष्टतया परिलक्षित करती है।²¹ एक स्थल पर वर्णित है कि गणेश पुराण को सुनने वाला शूद्र क्रमशः उच्च वर्ण को प्राप्त करता है अर्थात् क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय व द्विज बन जाता है।²² शूद्रों को तीर्थयात्रा करने व पवित्र सरोवर में स्नान करने का भी अधिकार प्राप्त हो चुका था।²³

19 बोस, ए० एन०, सोशल एंड रूरल इकॉनामी आफ नार्दन इंडिया, कलकत्ता, 1942, पृ० 32

20 शर्मा, आर० एस०, पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन (500-1200 ई०), दिल्ली, पुनर्मुद्रित 1995, पृ० 11

21 गणेश पुराण, 2 155 18, 2 147 9

22 वही, 2 155 17

शूद्रोऽपि मध्ये सस्थाप्य ब्राह्मणान्शृणुयादिदम् ।
क्रमेण लभते वर्णान्वैश्यक्षत्रिद्विजाह्वयम् ॥

23 वही, 1 29 12-13

चितामणिरितिख्याता सर्वेषा सर्वकामदा ।
तस्याग्रतो महाकुड गणेश पदपूर्वकम् ॥
कश्चिच्छूद्रो महाकुष्टी जराजर्जरितो नृप ।
तीर्थयात्रा प्रसगेन कदम्बपुरमागत ॥

उस काल की एक अन्य अभिन्न विशिष्टता है जातियो तथा उपजातियो की सख्या मे वृद्धि।²⁴ परम्परागत चार वर्ण भी अनेकानेक जातियो मे बिखर गये। नयी-नयी जातियो को इनके अन्तर्गत समाहित कर लिया गया। परम्परागत वर्णों के विघटन का सर्वाधिक प्रभाव ब्राह्मणो पर पडा।²⁵ प्रारभ से ही ब्राह्मण गोत्र, प्रवर तथा शाखा के आधार पर विभाजित थे। वृत्ति, शिक्षा, धर्म, शुचिता, क्षेत्र, स्थान आदि के आधार पर उनमे भेद किया जाता था। भूमि अनुदानो की अधिकता के कारण ब्राह्मणो मे दृढ़ स्थानीयता की भावना विकसित हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व मध्यकाल मे उनकी अनेक उपजातियो बनी।²⁶

क्षत्रिय वर्ण मे जातियो का बाहुल्य मुख्य रूप से राजपूत कहे जाने वाले नये समुदाय के उदय के कारण हुआ।²⁷ राजपूतो के विभिन्न कुलो की उत्पत्ति परम्परागत भारतीय वर्णों तथा विदेशी जातियो से हुई। हिन्दू समाज व्यवस्था मे बैक्ट्रियायी, यूनानी, शको और पर्थियाइयो को द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियो के रूप मे सम्मिलित किया गया। जब हूण, गुर्जर जैसे मध्य एशियाई लोग तथा सोलकी (चालुक्य), परमार, चाहमान, तोमर, गहरवाल आदि क्षत्रिय वर्ग मे शामिल हुये। इससे क्षत्रियो की सख्या तेजी से बढ़ने लगी।²⁸

पूर्व मध्यकाल मे शूद्र जातियो की सख्या सबसे अधिक हो गयी। आयतक विधिग्रन्थों अर्थात् धर्मसूत्रो मे 10-15 वर्णसकर जातियो की चर्चा है।²⁹ किन्तु मनुस्मृति मे 61 जातियो का उल्लेख हुआ है।³⁰ यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण मे ³¹दी गई अतिरिक्त जातियो की सूची भी मिला दे तो यही सख्या सौ से ऊपर चली जाती है। आठवी शताब्दी की रचना विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैश्य स्त्रियो तथा निम्नस्तरीय जातियो के पुरुषो के समागम से हजारो वर्णसकर जातियो का जन्म होता है।³² स्पष्ट है कि इस काल के सामाजिक परिवर्तनो से शूद्र वर्ग के लोग ही सबसे अधिक प्रभावित हुए। जगलो, वनो आदि मे रहने वाले पिछड़े लोगो पर कृषि की

24 गणेश पुराण, 1 32 11

25 शर्मा, आर० एस०, पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, पृ० 173

26 ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खण्ड II पृ० 136

27 शर्मा, आर० एस०, वही, पृ० 174

28 भण्डारकर, डी० आर०, फारेन एलिमेंट्स इन द हिन्दू पाप्युलेशन, जर्नल ऑफ एशियट इंडियन हिस्ट्री, I, पृ० 301-3

29 शर्मा, आर० एस०, वही, पृ० 174

30 मनुस्मृति, X 1-51

31 ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खण्ड, X 14 136

32 सूर्यवंशी, भगवान सिंह, द आभीराज देअर हिस्ट्री एण्ड कल्चर, बड़ौदा, 1962, पृ० 39-40

दृष्टि से उन्नत इलाको के ब्राह्मणीकृत राजाओं की विजय से शूद्र जाति की संख्या और प्रभेद में अपार वृद्धि हुई।³³ ब्रह्मवैवर्त पुराण³⁴ तथा अन्य रचनाओं में उल्लिखित आभीर, आगरी, अम्बष्ठ, मित्तल, चण्डाल, कौच आदि वर्णसंकर जातियों के लोग मूलतः कबायली थे जिन्हें ब्राह्मण समाज व्यवस्था में स्पृश्य या अस्पृश्य शूद्रों के रूप में शामिल किया गया। मध्यकाल में अस्पृश्य शूद्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह भी माना जाता है कि शिल्पियों ने जातियों का रूप धारण कर लिया। गुप्तोत्तर काल में वाणिज्य-व्यापार के ह्रास के कारण शिल्पियों की श्रेणियाँ रूढ़, गतिहीन, आधिकाधिक अनुवशिक और स्थानीयकृत होती चली गयीं। अलग-अलग व्यवसायों व श्रेणियों से संबद्ध लोगों ने स्वयं की धीरे-धीरे संकीर्ण समूहों में बँध लिया, जो जातियों के पर्याय बन चुके थे। गणेश पुराण में भी अनेकों जातियों व उपजातियों का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे पिलाक्ष, भील³⁵, शक, यवन³⁶, चाण्डाल³⁷, अत्यज³⁸। स्पष्ट है कि गणेश पुराण का रचना काल पूर्व मध्य काल होने से उस काल के समाज की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों का निदर्शन होता है।

गणेश पुराण में वर्ण व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था हिन्दू वैदिक संस्कृति का वह मूल आधार है, जिसके द्वारा सामाजिक संगठन का विकास हुआ। धर्म को अत्यधिक महत्व देने के कारण वर्णों की व्युत्पत्ति को ईश्वर से जोड़ा गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की रचना श्रष्टा के विभिन्न अंगों से मानी गयी है। शरीर के रूपक के माध्यम से भावनात्मक धार्मिक आधार बनाया गया है।³⁹

33 शर्मा, आर० एस०, भारत में सामाजिक परिवर्तन, पृ० 23

34 मजूमदार, बी० पी०, सोशियो-इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया, कलकत्ता, 1960, पृ० 211

35 गणेश पुराण, 2 28 15

36 वही, 2 79 20

37 वही, 2 149 22

प्रतिग्रह करिष्यन्ति चाण्डालस्य द्विजातय ।

दरिद्राश्च भविष्यन्ति हाहाभूता विचेतस ॥

38 वही, 1 76 38

39 ऋग्वेद 10 90 12

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यं कृत ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यं पद्भ्यः शूद्रोऽजायत ॥

प्रारम्भ मे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कार्यशीलता पर ही आधारित था। ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ करना, दान लेना तथा देना था। क्षत्रिय का कार्य जनरक्षा, युद्ध करना, वैश्य का मुख्य कर्तव्य पशुपालन, कृषि व्यापार तथा ऋण देना था। शूद्र का कर्तव्य तीनों उच्चतर वर्णों की सेवा करना था।

महाभारत मे ब्रह्मा के विविध अंगो से चारो वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। शान्तिपर्व मे कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओ से क्षत्रिय, जघे से वैश्य तथा तीनों वर्णों की सेवा के लिये पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई।⁴⁰ भगवद्गीता मे उल्लिखित है कि चारो वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है।⁴¹

महाभारत मे उल्लिखित है कि समाज मे सर्वप्रथम ब्राह्मण ही थे। बाद मे कर्म की विभिन्नता के कारण कई वर्ण हो गये।⁴² वर्णगत समूहो का विभाजन कर्म के आधार पर हुआ। उपनिषदो मे अनेक स्थलो पर कर्म को महत्व प्रदान किया गया है। कर्तव्य के लिए कर्मों का सपादन अमृतत्व का साधन माना गया है।⁴³

धीरे-धीरे विकास प्रक्रिया के साथ वर्णों की उत्पत्ति जन्मना मानी जाने लगी। ब्राह्मण परिवार मे जन्मा व्यक्ति अयोग्य तथा अज्ञानी होकर भी पूजनीय माना जाता था तथा चारो वर्णों मे जन्म के आधार पर श्रेष्ठ समझा जाता था।⁴⁴ इन्ही आधारो पर वर्ण व्यवस्था का परिचालन होता रहा ।

गणेश पुराण के सदर्थ मे तत्कालीन वर्ण व्यवस्था किस प्रकार पुराणकार को प्रभावित करती है तथा नयी व्याख्या के लिए प्रेरित करती है, यह उल्लेखनीय है। सामाजिक ढाँचे मे परिवर्तन के साथ ही नयी व्याख्याएँ उत्पन्न हो रही थी। मनु तथा याज्ञवल्क्य द्वारा बनाई गयी व्यवस्था को नये सिरे से स्मृतिकारो द्वारा निरीक्षित तथा परिवर्तित किया गया। इन्होने वर्ण व्यवस्था की जीवतता को नये सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे बनाये रखा। बाण ने उल्लेख किया है

40 महाभारत, शान्तिपर्व 184 12

41 गीता 4 13

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा, गुणकर्म विभागश ।
तस्य कर्तारमपि का विद्ध्यकर्तमित्यमम् ॥

42 महाभारत, शान्तिपर्व, 188 10

43 मण्डूकोपनिषद् 1 1 8 कर्मसु चामृतम् ।

44 आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 1 1 15

चत्वारो वर्णा ब्राह्मणाक्षत्रिय वैश्य शूद्रा ।
तेषाम् पूर्वापूर्वो जन्मत श्रेयान् ॥

कि हर्ष ऐसा शासक था जो मनु के समान वर्णों तथा आश्रमों के सभी नियमों का पालन करता था।⁴⁵

यह ध्यातव्य है कि ईसा की छठी शताब्दी से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन मिलता है। विभिन्न वर्णों की स्थिति में उतार-चढ़ाव दिखाई देने लगा। ह्वेनसांग के अनुसार जातियों और श्रेणियों में ब्राह्मण सर्वाधिक सम्मानित और पवित्र थे। उनकी ख्याति और व्यापकता के कारण भारत के लिए 'ब्राह्मण देश' का संबोधन भी प्रचलित रहा। वे अपने सिद्धान्तों के पालन में सयम, शुचिता और सदाचार का सर्वदा ध्यान रखते थे।⁴⁶ समाज में ब्राह्मणों की स्थिति अत्यंत उत्कृष्ट और विशिष्ट थी। वे अपने उच्च कर्मों और सयमित जीवन के कारण समाज में वदनीय थे।

क्षत्रिय समाज का पोषण तथा रक्षण करने वाला वर्ण था। देश की रक्षा का भार उसी पर था। ह्वेनसांग ने क्षत्रियों को राजन्य वर्ग का माना तथा पीढ़ियों से शासन कार्य करने वाला कहा।⁴⁷ विदेशी लेखकों के साक्ष्य भी इनकी विशेषता बताते हैं। इब्नखुदीज्का ने लिखा है कि क्षत्रियों के सम्मुख सभी सिर झुकाते हैं, लेकिन ये किसी को सिर नहीं झुकाते।⁴⁸ मध्यकालीन शास्त्रकार लक्ष्मीधर ने मनु, पराशर पाठीनसि, हारित, बौधायन, आपस्तम्ब तथा सेवल का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा के रूप में क्षत्रिय का विशेष कर्तव्य था—शस्त्र धारण करना, देश का निष्पक्ष शासन करना तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना।⁴⁹ शास्त्रकारों द्वारा वर्णानुकूल कर्म की प्रशंसा की गयी है। तथा इसी के माध्यम से व्यक्ति, परिवार एवं समाज का उत्कर्ष माना है। व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर आपत्तिकाल में उसके लिए जीविकोपार्जन हेतु अन्य वर्णों के कर्म अनुपालित करने की सलाह दी गयी। लक्ष्मीधर ने लिखा है कि क्षत्रिय कृषि तथा व्यापार कर सकता था।⁵⁰

वैश्य वर्ण हेतु कृषि तथा व्यवसाय का संयोजन किया गया था। आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण के लिए वैश्य वर्ण को नियोजित किया गया था। बाद में पूर्व मध्य काल तक आते-आते वैश्यों के कार्यों में कुछ कमी आ गयी। अल-इदरीसी ने वैश्यों को कला-कौशल में निपुण, कारीगर तथा मिस्त्री बताया है।⁵¹

45 हर्षचरित, 2 36

46 मिश्रा, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पटना, 1999, पृ० 149

47 वही, पृ० 168

48 मिश्रा, जे० एस०, ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 112

49 कृतकल्पतरु, गृहस्थ, पृ० 252

50 कृतकल्पतरु, गृहस्थ, पृ० 191

51 घोषाल, यू० एन०, सम स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, बाम्बे, 1965

सामाजिक परिवर्तन के चलते समाज में वर्णगत परिवर्तन भी परिलक्षित हो रहे थे। अपने पूर्व निर्धारित कर्मों से उच्च वर्ग के लोग च्युत होते गये तथा धीरे-धीरे शूद्र वर्ण के निकट पहुँच गये। अलबरूनी लिखता है कि पिछले दो वर्णों में कोई अन्तर नहीं है। यद्यपि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तथापि एक ही साथ निवास करते हैं।⁵² इससे स्पष्ट है कि वैश्यो की स्थिति में ह्रास हुआ।

शूद्र का व्यवहार क्रम में चौथा स्थान था। अन्य जातियों की सेवा का भार उन पर था। वे अधिकार तथा कर्तव्य की दृष्टि से समाज में अत्यंत उपेक्षित तथा निम्न थे। पराशर तथा गौतम के अनुसार शूद्रों का प्रधान कार्य द्विज की सेवा करना था।⁵³ वैश्यो की जब कृषि से विमुखता हुई तो शूद्रों ने कृषि कार्य को ग्रहण कर लिया। पुराणों के अनुसार, शूद्र का प्रधान कर्म सेवावृत्ति था। दो अन्य कर्म माने गये—शिल्प तथा मृत्ति।⁵⁴

समसामयिक ग्रन्थों तथा काव्यों में शूद्रों को आदर की दृष्टि से देखा गया। मेघातिथि तथा विश्वरूप के अनुसार शूद्र न सेवक बनाये जा सकते हैं, न ब्राह्मण पर निर्भर किये जा सकते हैं। वे व्याकरण तथा अन्य विद्याओं के शिक्षक हो सकते हैं। स्मृतियों द्वारा निर्धारित उन सभी कृत्यों को कर सकते हैं जो अन्य वर्णों के लिए निर्दिष्ट थे।⁵⁵

धर्मशास्त्रों तथा ग्रंथों में जब भी चतुर्वर्ण का उल्लेख हुआ है, सर्वदा ध्यान रखा गया है कि उनकी स्थितियों की ऐसी समायोजना हो जिससे वरिष्ठता क्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। समाज की श्रेणियों के अनुसार सामाजिक जीवन तथा आचार को चलाने के लिए अनेक नियम-उपनियम बने थे। चारों वर्णों के अनुसार ही उनकी व्याख्या होती थी।

गणेश पुराण में पूर्व मध्यकाल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों, सम्प्रदायों तथा वातावरण की झलक दिखाई देती है। वर्ण व्यवस्था के सदर्थ में इसमें कहा गया है कि प्रजापति ने अपने मुख से ब्राह्मण एवं अग्नि को जन्म दिया। बाहु, उरू (जघा) व पद से क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को जन्म दिया।⁵⁶ यह उल्लेख ऋग्वेद से मिलता-जुलता है। विष्णु

52 घोषाल, यू० एन०, सम स्टडीज आफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, बाम्बे, 1965, पृ० 117

53 पराशर स्मृति 1 7 74, बृहत् गौतम स्मृति 22 6

54 वायु पुराण, 8 163, ब्रह्माण्ड पुराण, 2 7 163

शिल्प जीव भूता चैव शूद्राणा व्यदधात्प्रभु ।

55 मेघातिथि, मनु० 3 67 121, 3 156 127

56 गणेश पुराण, 1 16 8-9

मुखतो ब्राम्हणाग्निमसृजत् कमलासन ।

बाहुरुपादतोऽन्या स्त्रीन् वर्णाश्चन्द्रमस नर ॥

पुराण, मत्स्य पुराण आदि में भी वर्ण व्यवस्था की ऐसी ही व्याख्या की गयी है।⁵⁷ यह वर्ण व्यवस्था जन्मना न होकर कर्म के आधार पर गणेश पुराण में उल्लिखित है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय शुद्ध श्वेत रंग की मिट्टी तथा वैश्य एवं शूद्र काले रंग की मिट्टी लेकर नदी के किनारे जायें तथा हाथ साफ करें। जहाँ वाल्मीकि और ब्राह्मण का निवास न हो।⁵⁸ यहाँ वर्ण विभाजन का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है।

वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण रहा है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम उन्हीं को उत्पन्न माना जाता है। उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो आगे भी बने रहे। गणेश पुराण में ब्राह्मण के महत्व यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। इसमें वर्णित है कि चौरासी लाख योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। इनमें भी तीन वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण सर्वोत्तम है। ब्राह्मणों में भी ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, अनुष्ठान परायण ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं।⁵⁹ ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है जो वेदों तथा शास्त्रों के ज्ञाता थे।⁶⁰ एक स्थल पर कहा गया है कि ब्राह्मणों को दान देने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं।⁶¹ राजा भीम स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्राह्मणों को दान देते हैं।⁶² पुत्र प्राप्ति के समय कल्याण द्वारा ब्राह्मण को दान देने का उल्लेख मिलता है। गणेश भक्त ब्राह्मण की महिमा का वर्णन मिलता है कि उसके वायु स्पर्श को पाकर स्वास्थ्य प्राप्ति संभव है।⁶³ गणेश पुराण में वर्ण नियम का भी उल्लेख है। यजन,

57 विष्णु पुराण, 1 12 63-64

तन्मुखात् ब्राह्मणास्तको बाहो क्षत्रमजायत ।

वैश्यास्तवोरुजा शूद्रास्तव पद्भ्या समुदगता ।।

58 गणेश पुराण- 1 3 13-14

59 वही, 1.37 27-29

चतुरशोति लक्षासु योनिषु श्रेष्ठताषु च।

मनुष्याणा महाभाग वर्णास्तत्र महतरा ।।

तत्रापि ब्राह्मणा श्रेष्ठास्तमत्रापि ज्ञानिनः परा ।।

60 वही, 1 37 28

ज्ञानिष्वनुष्ठानपरास्तेषु च ब्रह्मवेदिनः ।

61 वही 1.29 17

62 वही 1.19 17

एव निश्चित्य स नृप स्वस्ति वाचपूर्वकम्।

कृत्वा दानानि बहुशो ब्राह्मणेभ्यो ययौ पुरात् ।।

63 वही 1 23 39

कस्यचित् द्विजवर्यस्य द्विरदानं चेतसः ।

दैवात् स्पर्शेन भद्रे ते सम्यक्पुत्रो भविष्यति ।।

अध्ययन, दान व शरणागत की रक्षा इनके कर्तव्य हैं। वे कोई निषिद्ध आचरण नहीं करते। ये नियम तो सभी वर्णों के लिए हैं। अध्ययन व यज्ञ ये दो कर्म विशेष कर ब्राह्मणों के हैं।⁶⁴ पूजा-विधि के अन्तर्गत ब्राह्मणों को भोजन कराने का उल्लेख है।⁶⁵ उन्हें दान में गाँव देने का भी उल्लेख है।⁶⁶ बुद्ध नामक ब्राह्मण को अपराधी होने पर भी कोई दण्ड नहीं दिया गया।⁶⁷ गणेश के स्वरूप को ब्राह्मणों ने परमेश्वर के रूप में, क्षत्रियों ने वीर के रूप में, वैश्यों ने सहारकारी रुद्र के रूप में तथा शूद्रों ने हरि (विष्णु) और राजा के रूप में देखा।⁶⁸ ईश्वर की भक्ति करके ब्राह्मण वेदाग का ज्ञाता हो जाता है, क्षत्रिय विजय प्राप्त करता है, वैश्य धन से पूर्ण हो जाता है तथा शूद्र को सद्गति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों का महत्व स्पष्टतया इस पुराण में परिलक्षित होता है। लगभग ऐसी ही दशा का वर्णन अन्य स्थलों पर भी मिलता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त वैश्य, शूद्र, अत्यज आदि वर्णों का उल्लेख भी गणेश पुराण में है।⁶⁹ इसमें उल्लिखित है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके कर्म स्वभाव से ही भिन्न होते हैं। आंतरिक एवं बाह्य इन्द्रियों को वश में रखना, मृदुता, क्षमा एवं भिन्न प्रकार के तप, शुचिता, दोनों प्रकार का ज्ञान, उनके अनुसार अनुष्ठान करते रहना—यह ब्राह्मण का कर्म है।

दृढता, शूरता, दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाना, शरणागत की रक्षा, दान, धैर्य, तेज, प्रभुता, मन को उन्नत बनाये रखना, नीति व लोक का पालन करना क्षत्रिय के कार्य हैं।

नाना वस्तुओं को बेचना, खरीदना, भूमि का कर्षण (जोतना), गायों की रक्षा करना, तीनों प्रकार के कर्म के अधिकारी बने रहना वैश्यों का कर्म है।

64 गणेश पुराण, 1, 53 26-27

अधीतिर्यजन दान शरणागत पालनम् ।
निषिद्धाचरण नैव विध्यर्थ प्रतिपालनम् ॥
एते धर्मास्त्रिवर्णानां याजनादि त्रयं द्विजे ।

65 वही, 1 59 31

निवेद्य पूजनं नत्वा क्षमाप्य च ततः पुनः ।
ब्राह्मणान्भोजये भुक्त्या शक्त्या वा चैकविंशतिम् ॥

66 वही, 1 73 22

कृत्याऽभ्युर्दायकं श्राद्धं ददौ दानान्यनेकशः ।
माल्यालंकारं वासांसि गावो रत्नान्यनेकशः ॥

67 वही, 1 76 31

68 वही, 2 13 19-20

ब्राह्मणाः परमात्मानं पश्यन्ति स्म विनायकम् ।
क्षत्रियास्त महावीरं पश्यन्ति स्म रणोत्सुकम् ॥

69 वही, 2 35 10

दान देना, द्विजों की सेवा, शिव की सेवा आदि शूद्रों के कर्म हैं।⁷⁰

पूर्व मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख भी गणेश पुराण में मिलता है। गणेश कहते हैं कि रजस, सत्व तथा तमस के आधार पर मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है, जिसका आधार कर्म है। विद्वानों ने मुझे इसका कर्त्ता तथा अकर्त्ता माना है।⁷¹ इसके साथ ही चारों वर्णों की उत्पत्ति यज्ञ से मानी गयी है।⁷² पूर्व मध्यकाल में उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन की झलक भी इस पुराण में मिलती है—शूद्र वेद पढ़ेंगे। ब्राह्मण शूद्रों का कर्म करेंगे। क्षत्रिय वैश्य का कर्म करेंगे तथा वैश्य शूद्रों का। द्विज लोग चाण्डाल से दान ग्रहण करेंगे। सब दरिद्र हो जायेंगे।⁷³ आगे मिलता है कि कुछ क्षत्रिय अपने कुलाचार के विरुद्ध भिक्षा लेंगे। इस तरह लोग विधि व नियमों का आचरण नहीं करेंगे। सकटकारी कर्म करेंगे।⁷⁴ एक अन्य स्थल पर गणेश कहते हैं कि वे वर्णसंकर के विधाता बनेंगे।⁷⁵ गणेश पुराण में एक स्थल पर म्लेच्छों का भी उल्लेख मिलता है जो कि तत्कालीन विदेशी जातियों के लिए संकेतित है।⁷⁶

सामाजिक परिवर्तन का संकेत एक अन्य स्थल पर मिलता है जहाँ कहा गया है कि अपना धर्म गुणरहित हो तो भी दूसरे के सागुण युक्त धर्म से अच्छा है। अपने धर्म में मरण भी अच्छा होता है। दूसरे धर्म में भय ही मिलेगा।⁷⁷

70 गणेश पुराण, 2 148 32

दानं द्विजानां शुश्रूषा सर्वदा शिवसेवनम् ।

71 वही 2 14 18-19

चत्वारोहि मया वर्णा रजः सत्त्वतमौ शत ।
कर्माशतश्च ससृष्टा मृत्युलोके मयाऽनृप ॥
कर्तारमपि मा तेषामकर्तारं विदुर्बुधा ।

72 वही 2 139 10

वर्णान्सृष्ट्वाऽवद चाह सयज्ञास्तान्पुरा प्रिय ।

73 वही, 2 149 22

प्रतिग्रहं करिष्य चाण्डालस्य द्विजातयः ।
दरिद्राश्च भविष्यन्ति हाहाभूता विचेतसः ॥

74 गणेश पुराण- 2 149 29

व्रतानि नियमाश्चापि नाचरिष्यन्ति कर्हिचित् ।
वर्णसंकरा कारीणि कर्ता कर्माणि भूजन् ।

75 वही, 2 139 24

हता स्यामस्य लोकस्य विधाता संकरस्य च ।
कामिनो हि सदा कामैरज्ञानात्कर्म कारिणः ॥

76 वही, 2 149 30

म्लेच्छप्राया सर्वलोका परद्रव्यापहारिणः ।

77 वही, 2 139 35

गणेश पुराण मे एक स्थल पर उल्लिखित है कि इसके श्रवण से शूद्र वैश्य, वैश्य क्षत्रिय तथा क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाते हैं।⁷⁸ इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज मे वर्ण-व्यवस्था सबधी नियम कठोर नहीं रह गये थे, उनमे परिवर्तन संभव था। किसी वर्ण-विशेष का व्यक्ति दूसरे वर्ण मे सम्मिलित हो सकता था। दूसरा उदाहरण एक अन्य स्थल पर भी मिलता है जहाँ कहा गया है कि जो भक्ति से रहित होकर गणेश की उपासना करता है, वह चाण्डाल है। भक्ति से भजन करता हुआ चाण्डाल भी ब्राह्मणो से अच्छा है।⁷⁹ स्पष्ट है कि उस काल मे वर्ण को महत्व दिया जाने लगा था तथा निचले वर्ण को भी भक्ति, पूजा, उपासना का अधिकार मिला था। भक्ति का मार्ग उनके लिये वर्जित नहीं था।

इस पुराण मे कहा गया है कि जो ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण के प्रति, गो तथा हाथी के प्रति समान भाव रखते हैं, वे पंडित और महात्मा हैं।⁸⁰

सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण एक अन्य स्थल पर भी दिखता है जहाँ बताया गया है कि दुर्धश नामक क्षत्रिय राजा की पत्नी एक केवट से प्रेम करती थी। इससे उसे जारज पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे राजा की मृत्यु के पश्चात् शासक बनाया गया।⁸¹ उसे राजा के सभी चिह्न दे दिये गये। कोष, सोना सब पर उसका अधिकार हो गया तथा वह साम्ब राजा बनकर शासन करने लगा।

गणेश पुराण मे अन्य जातियो के उल्लेख से तत्कालीन समाज मे उन जातियो के अस्तित्व का ज्ञान होता है। साम्ब राजा तथा उसके दुष्ट मंत्री ने अपने पापो के कारण राक्षस तथा भील योनि मे जन्म लिया। वे पिलाक्ष तथा भील नाम से प्रसिद्ध हुए।⁸² इसमे अत्यज

78 गणेश पुराण, 2 155 50

वेदाध्यपनसपन्नोमान्योऽपि द्विजपुंगव ।

शूद्रो वैश्यत्वमाप्नोति वैश्य क्षत्रियतामियात् ॥

79 वही 2 146 7

भजन्भक्त्वा विहीनो य स चाण्डालोऽपि धीयते ।

चाण्डालोऽपि भजनभक्ता ब्राह्मणेभ्याऽधिको मम ॥

80 वही 2 141 36

81 वही, 2 27 22-23

तस्य पत्न्या प्रमदया कैवर्तासक्त चित्तया

जनित सुमुहूर्ते सनज्ञातो जारजस्विति ।

यावन्ति राजचिन्हानि तावन्ति ददतुश्चतौ

निवेदित कोशसहित सर्वराज्य सराष्ट्रकम् ।

82 वही- 2 28 35

राक्षसीभिल्लयोर्योनौ ततश्चान्ते समीयतु ।

पिंगाक्षो दुर्बुद्धिरिति नाम्ना ख्यातौ च भूतले ।

जाति का भी उल्लेख है।⁸³ गणेश पुराण में शको तथा यवनो आदि का भी उल्लेख किया गया है।⁸⁴ शूद्र जाति के बारे में कहा गया है कि इस जाति के लोग गणेश पूजन करने तथा गणेश कुण्ड में स्नान करने के कारण दिव्य देहधारी बन गये।⁸⁵ इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक शूद्रों को भी पूजा तथा तीर्थ का अधिकार मिल गया था।

गणेश पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि ऋषि पत्नी मुकुदा राजपुत्र रुक्मागद पर मुग्ध हो गयी थी। यह जानकर इन्द्र रुक्मागद का वेश धरकर मुकुदा के पास आये। इनसे उत्पन्न पुत्र कृत्समद को शास्त्रार्थ से इसलिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वह राजपुत्र रुक्मागद से उत्पन्न था।⁸⁶ शूद्रों के विषय में कहा गया है कि नित्यकर्म के नियम को स्त्री एवं शूद्र आधा कर सकते हैं।⁸⁷

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गणेश पुराण में चतुर्वर्ण व्यवस्था के सदस्यों के कुछ वर्णों के लिये पारम्परिक विवरण ही प्राप्त होता है। जैसे, ब्राह्मण वर्ण, गणेश पुराण कालीन समाज में भी सर्वोच्च व विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में था। वह दण्ड से मुक्त था।⁸⁸ स्वर्ण⁸⁹,

83 गणेश पुराण, 1 76 18

84 वही 1 79 16
शकाश्च बर्बरा आसस्तस्या केशसमुद्भवा ।

85 वही- 1 29 14
गणेश कुंडे स्नात्वैव दिव्यदेहमवाप स ।
विनायकस्वरूपैस्तु गणैरानतितम्बरात् ॥

86 वही, 1 36 29
तपस्वीति भवान्मान्यो न मुनिस्त्व यतस्तव ।
जन्म रुक्मागदाज्जात राजपुत्राद्विचारय ॥

87 वही, 1 3 20
अर्द्ध पाद दिवारत्रौ शौच स्त्री शूद्र एवच ।

88 वही, 1 76 31,
ददहुस्ते जना सन्तो दपती स्व स्वकाष्टत ।
न शास्ति राजा दड्यत ब्राह्मणत्वाद् द्विजाधमम् ।

89 वही, 1 49 17
तत्तद्वृत्तु भतनीशे नारिकेलानि चानयेत् ।
बहुप्रकार मार्तिक्य काचनी दक्षिणा तथा ॥

गाय⁹⁰, भूमि⁹¹, ग्राम⁹², वस्त्र, आभूषण⁹³, घर⁹⁴ आदि दान में पाने का अधिकारी था। विप्रपूजा तत्कालीन समाज में भी प्रचलित थी। किन्तु वैश्यो व शूद्रो की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो गया था। समाज की चतुर्वर्ण उत्पत्ति पर ऋग्वेद⁹⁵ या वैष्णव परम्परा⁹⁶ में जो बात पुरुष या विष्णु या प्रजापति के लिये कही गयी है, इस पुराण में वही तथ्य उसी प्रकार से गणेश पर आरोपित कर दिया गया है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं— पहली, गणेश को प्राचीन वैदिक परम्परा से जोड़ने का प्रयास और दूसरी, गणेश पुराण का साम्प्रदायिक स्वरूप। तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था के सदर्थ में सामाजिक गतिशीलता, जड़ता तथा रूढ़िवादिता के तत्व प्राप्त होते हैं। वैश्यो का सामाजिक स्तर अपेक्षाकृत नीचे हुआ जबकि शूद्र उच्च स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन यह स्तर भेद मात्र भौतिक स्तर पर ही हो रहा था। आनुष्ठानिक स्तर पर समाज में वर्ण व्यवस्था में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं दिखायी देता है और भौतिक गतिशीलता परिवर्तनशील होती है, स्थायी नहीं।

स्पष्ट है कि गणेश पुराण में वर्ण-व्यवस्था तथा तत्कालीन समाज के परिवर्तन का चित्रण है। साथ ही, उस काल में परिवर्तित विभिन्न परिस्थितियों पर भी इससे प्रकाश पड़ता है।

90 गणेश पुराण, 1 26 8

91 वही, 1 51 40-41

92 वही, 1 26 22

ततस्तस्मै ददौ ग्रामान् वासो रत्न धनादिकम् ।

अन्येषा ब्राह्मणानां च गोधनान्यशुकानि च ॥

93 वही, 1 50 29-30

तेभ्यो भूषणं वासांसि दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम् ।

दद्यात् स्त्रीणामलकारान् योषिद्भ्यश्च सकुचुकान् ॥

94 ऋग्वेद, 10 90 12

ब्राह्मणोऽस्य मुखासीद् बाहु राजन्यं कृतम् ।

उरुतदस्य यद्वैश्यं पदभ्यां शूद्रोऽजायत् ॥

95 गीता, 4 13

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

तस्य कर्तारमपि मा विहयत्कर्तारमव्ययम् ॥

96 गणेश पुराण, 2 139 10

वर्णान्सृष्ट्वाऽवद चाह सयज्ञास्तान्पुरा कृतम् ।

आश्रम व्यवस्था

प्राचीन हिन्दू समाज में आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से बँटने के लिए समाज में आश्रम व्यवस्था जैसी संस्था की नियोजना की गई थी। पुरुषार्थ की अवधारणा आश्रम के माध्यम से ही विकसित हुई। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति विभिन्न आश्रमों के सहयोग से संभव मानी गयी। जीवन के चरम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कर्तव्य, त्याग तथा आध्यात्म के आधार पर मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन चार आश्रमों में विभाजित किया गया। इनका अन्तिम लक्ष्य था- मोक्ष की प्राप्ति।

आश्रम व्यवस्था का उद्भव वैदिक काल के उत्तरार्द्ध से माना जा सकता है।⁹⁷ पुराणों में भी ऐसी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यह माना गया है कि विभिन्न आश्रमों का परिपालन करने से विशिष्ट लोको की प्राप्ति होती है।⁹⁸ सूत्रकाल तक आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज में पूरी तरह प्रतिष्ठित और गठित हो चुकी थी। इसका परिपालन समाज में द्विज लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता था।

आश्रम व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था रही है। इसके साथ ही आश्रम की नियोजना में व्यवस्थित तथा नियमित जीवन का भी अत्यंत महत्व है। मनु⁹⁹, गौतम¹⁰⁰, आपस्तम्ब¹⁰¹, विष्णु आदि शास्त्रकारों ने चारों आश्रमों का उल्लेख किया है।

मनुष्य जीवन के लिए निर्धारित चार पुरुषार्थों- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से ही माना जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से व्यक्ति के धर्म-तत्त्व को समझने की चेष्टा होती थी। अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ की पूर्ति गृहस्थ आश्रम के माध्यम से होती थी। वानप्रस्थ तथा संन्यास के द्वारा मोक्ष नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति होती थी। आश्रम के अन्तर्गत संन्यासी मनुष्य अपना कर्म करता तथा वृत्तियों पर अकुश लगाये रहता था। परिणामस्वरूप उसे चरम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है।

97 ऐतरेय ब्राह्मण, 35 2, तैत्तिरीय संहिता, 6 2 75

98 विष्णु पुराण, 1 6 33

वर्णानाश्रमाणा च धर्मधर्मभृता ।

लोकाश्च सर्ववर्णानां सम्याधर्मानुपालियम् ॥

99 मनुस्मृति, 2 240, 6 87

100. गौतम धर्मसूत्र, 3 2

ब्रह्मचारी गृहस्थी भिक्षुर्वैखानस चत्वार आश्रमा ।

101 आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2 9 21

गणेश पुराण में भी आश्रम व्यवस्था का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है तथा उसे मान्यता प्रदान की गई है। इससे यह ज्ञात होता है कि पूर्व मध्यकाल में भी आश्रम व्यवस्था का स्वरूप रहा होगा। इसी काल में रचित अन्य पुराणों में भी आश्रम व्यवस्था की चर्चा की गयी है। विष्णु पुराण में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और परिव्राज के विषय में चर्चा की गई है।¹⁰² मत्स्य ¹⁰³ तथा ब्रह्माण्ड ¹⁰⁴ पुराणादि में उल्लिखित है कि गृहस्थ, भिक्षु, आचार्यकर्म (ब्रह्मचारी) तथा वानप्रस्थ चार आश्रमजीवी हैं तथा वर्णों के धर्म को प्रतिष्ठित करने के उपरान्त ब्रह्मा ने चार आश्रमों को स्थापित किया।

गणेश पुराण में वर्णित है कि दिवोदास के राज्य में ब्राह्मण आश्रमों में अपने आचार के साथ रहते थे। शिष्य गुरुओं के सेवक थे व स्त्रियाँ पतिव्रता थीं। यति लोग तीनों समय हवन करते थे। गृहस्थ लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। इस प्रकार वहाँ धर्म की वृद्धि हो रही थी। स्वर्ग में देवता प्रसन्न हो रहे थे तथा पितरों को अपना भाग मिलता था। कोई स्त्री न बन्ध्या थी, न विधवा। न ही किसी के सन्तान की मृत्यु होती। न अनावृष्टि। कृषि में शुक, टिड्डी व मूषक आदि की बाधा नहीं होती थी। इसलिये धनधान्य खूब उत्पन्न होते।¹⁰⁵ यहाँ समाज की झलक के साथ ही आश्रम व्यवस्था का संकेत भी स्पष्ट दिखायी देता है। एक अन्य स्थल पर लिखा है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी, इनमें से एक की पूजा करने वाला सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।¹⁰⁶ आचार नियम के अंतर्गत गणेश पुराण में बताया गया है कि मूत्र का उत्सर्ग करने के बाद दो बार हाथ धोना चाहिए, पैरों को एक बार धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए नियम है। ब्रह्मचारी को इससे दोगुना करना चाहिए। वानप्रस्थियों को तिगुना तथा यति को चौगुना करना चाहिए।¹⁰⁷

पूर्व मध्यकाल में आश्रम व्यवस्था कहाँ तक प्रचलित थी, यह विचारणीय प्रश्न है।

102 विष्णु पुराण, 3 18 36

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तथा आश्रमी।
परिवाद् वा चतुर्थोऽत्र पचमो नोप्रपद्यते॥

103 मत्स्य पुराण, 40 1

104 ब्रह्माण्ड पुराण, 2 7 869

105 गणेश पुराण, 2 45 15-18

106 वही, 2 144 11

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिश्च य ।
एका पूजा प्रकुर्वाणोऽप्यनो वा सिद्धिमृच्छति॥

107 वही, 1 3 19

व्रतवान् द्विगुणं कुर्यात् त्रिगुणं वनगोचर ।
यतिश्चतुर्गुणं कुर्यादात्रा वर्धतु यौनवान् ॥

गणेश पुराण इसका उल्लेख व्यवस्था के रूप में करता है। यह परम्परावादिता है या यथार्थ के रूप में है, इसको व्यापक परिदृश्य से जोड़ कर ही समझा जा सकता है।

संस्कार

संस्कारों का मानव जीवन में अत्यंत महत्व है। जीवन में संस्कारों द्वारा ही मनुष्य का वैयक्तिक तथा सामाजिक विकास संभव है। अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन पर अपना कुप्रभाव डालने वाले अदृश्य विघ्नों से निरापद होने के लिए संस्कारों का निर्धारण समाज में किया जाता है। हमारे समाज में संस्कारों का प्रचलन वैदिक युग से ही रहा है किन्तु सूत्रों और स्मृतियों में इसके विषय में विस्तार से विवेचन मिलता है। संस्कारों की संख्या के विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतभेद है। गौतम¹⁰⁸ इनकी संख्या चालीस मानते हैं तो वैखानस¹⁰⁹ अट्ठारह मानते हैं।¹¹⁰ किन्तु प्रायः सभी धर्मशास्त्रकार सोलह संस्कारों को मान्यता देते हैं— गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अत्येष्टि।

गणेश पुराण में विभिन्न संस्कारों का उल्लेख है। तत्कालीन अन्य ग्रन्थों में भी संस्कारों का उल्लेख है। गणेश पुराण में वर्णित है कि गर्भवती स्त्री की इच्छा (दोहद) की पूर्ति अत्यंत आवश्यक है।¹¹¹ पुत्र जन्म के समय अर्घ्य आदि से ब्राह्मणों तथा गणेश पूजन का भी वर्णन है तथा षोडश मातृकाओं का पूजन स्वस्ति-वाचन द्वारा किया गया। जातक संस्कार भी संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को दान दिया, परिजनों का संस्कार कर बाजे बजाये गये तथा घर-घर शर्करा बाँटी गयी।¹¹² कश्यप तथा अदिति ने गजानन को पुत्र रूप में प्राप्त कर उसका जातकर्म संस्कार कराया गया तथा उसे घी व मधु का प्राशन कराया। मन्त्रपाठ के साथ माता ने उन्हें स्तनपान कराया। पाँचवे दिन गुड़ का बायना बाँटा गया तथा ग्यारहवें दिन नामकरण

108 गौतम धर्मसूत्र, 1 822

इत्येते चत्वारिंशत्संस्काराः ।

109 बौधायन धर्मसूत्र, 14 6 1

110 मिश्रा, जे० एस०, वही, पृ० 285

111 गणेश पुराण, 2 1 28

दोहदान्पूरयत्येष य य सा कामयत्सति ।

112 वही, 2 1 34

नानावादिभिर्निर्घोषैः शर्करा च गृहे-गृहे।

स्वस्तिवाच्यं चकराशु मातृपूजनपूर्वकम् ॥

किया गया।¹¹³ एक अन्य प्रसंग में लिखा गया है कि जातकर्म सस्कार के अतर्गत ब्राह्मणों को दान दिया तथा दस दिन बाद नामकरण किया गया।¹¹⁴

तत्कालीन अन्य ग्रन्थों में भी जातकर्म सस्कार का वर्णन मिलता है। अनिष्टकारी शक्तियों से बालक को बचाने के लिए यह सस्कार सपन्न होता था। विष्णु पुराण में वर्णित है कि पिता सविधि स्नानादि कर नान्दीमुख-श्राद्ध तथा पूजन करता था।¹¹⁵ मध्यकालीन लेखकों ने भी जातकर्म सस्कार पर प्रकाश डाला है।¹¹⁶

ब्राह्मण ग्रन्थों¹¹⁷, गृह्यसूत्रों¹¹⁸, स्मृतियों¹¹⁹ आदि में नामकरण सस्कार का विस्तृत उल्लेख मिलता है। मनु के अनुसार दसवे या बारहवे दिन शुभ तिथि, नक्षत्र तथा मुहूर्त में नामकरण सस्कार का आयोजन करना चाहिए।¹²⁰

गणेश पुराण में बालक के पाँचवें वर्ष में चूडाकर्म तथा यज्ञोपवीत सस्कार का वर्णन किया गया है। शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मणों को बुलाया गया तथा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी उपहार लेकर उपस्थित हुए। षोडश मंत्रिकाओं का पूजन किया गया। अभ्युदय श्राद्ध के पश्चात् ब्राह्मणों का अर्चन किया गया।¹²¹ गणेश के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया

113 गणेश पुराण, 2 6 39-41

चकारजातकर्मास्य कश्यपो ब्राह्मणै सह ।

प्राशयित्वा मधु घृत पस्पर्श मन्त्रतश्च तम् ॥

छित्त्वा नाल तु सक्षाल्य बाल प्रास्वापयच्च सा ।

इक्षुसार पचमे तु वायनानि महामुदा ॥

महोत्कटेति नामास्य चक्रे एकादशे पिता ।

114 वही, 2 6 38

115 विष्णु पुराण, 3 13 6

116 मिश्रा, जे० एस०, वही, पृ० 184

117 शतपथ ब्राह्मण, 6 1, 3 9

118 आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, 15 8 11

119 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 12

120 मनुस्मृति, 2 30

121 गणेश पुराण, 2 10 1

ततस्तु पचमे वर्षे सचौल व्रतबधनम् ।

चकार कश्यपे धीमान् सूत्रोक्तविधिना शुभम् ॥

है कि उन्होंने सोंपो का यज्ञोपवीत धारण किया था¹²² रुक्मागद का यज्ञोपवीत सस्कार पौंचवे साल सम्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग में भी राजपुत्र का यज्ञोपवीत पौंचवे वर्ष में होने का वर्णन है।¹²³

एक अन्य प्रसंग में यज्ञोपवीत (उपनयन) सस्कार के अन्तर्गत बताया गया है कि इसमें बालक को वस्त्र तथा मेखला पहनाई गई तथा मंत्रपूर्वक उसे दण्ड (हाथ में लाठी) दिया गया। बालक की अजलि में सामग्री भरकर सूर्यमंडल को देखने के बाद उसका होम हुआ। सर्वप्रथम माता ने उसे पाद अर्घ्य देने के बाद भिक्षा दी तत्पश्चात् अन्य लोगो ने भिक्षा दिया।¹²⁴

मध्यकालीन शास्त्रकारों ने यज्ञोपवीत सस्कार के विषय में विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। इस सस्कार को हिन्दू समाज में सर्वाधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका सम्बन्ध व्यक्ति के भौतिक उत्कर्ष से है। इसे सपन्न होने के पश्चात् बालक 'द्विज' कहलाता था। अनियमित तथा अनुत्तरदायी जीवन समाप्त होकर नियमित तथा अनुशासित जीवन प्रारम्भ होता था।¹²⁵ उपनयन सस्कार का उद्देश्य होता था- वेदों का अध्ययन।

गौतम तथा मनु के अनुसार ब्राह्मण बालक का गर्भ से आठवे, क्षत्रिय बालक का ग्यारहवे तथा वैश्य बालक का बारहवे वर्ष में उपवीत होना चाहिए।¹²⁶

122 गणेश पुराण, 1 14 22

मुक्ता दाम लसत् कठ सर्प यज्ञोपवीतिनम् ।
अनर्घ्य रत्न घटित बाहु भूषण भूषितम् ॥

123 वही, 1 36 15-16

दशाहे तु व्यतीते स नामकर्मा करोन्मुनि ।
ततस्तु पचमऽदेऽस्य व्रतबन्ध चकारह ॥

124 वही, 2 10 18-20

उपनीते तत्र शिशौ वासश्च मेखलामपि ।
उपवीताजिने दड ददुस्तस्मै स्वमन्त्रत ॥
पादमर्धं तत सर्वा भिक्षा माता पुरा ददौ ।

125 पाण्डेय, राजबली, हिन्दू सस्कार, पृ० 99-100

126 गोमिल धर्मसूत्र, 1 6 12

उपनयन ब्राह्मण्याष्टमे, एकादशद्वादशयो क्षत्रियवैश्वयो ।
- मनुस्मृति 2 36

पुराणों में ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि उपनयन के उपरान्त विद्याध्ययन प्रारम्भ होता था। राजा सगर को उसके उपनयन संस्कार के बाद ही और्य ने वेदाध्ययन कराया था।¹²⁷ अन्य प्रसंग में वर्णित है कि जडभरत का उपनयन संस्कार होने के पश्चात् ही उसे गुरु से शिक्षा ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था।¹²⁸

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में उपनयन संस्कार का बहुत महत्व रहा, जिसकी झलक गणेश पुराण में भी दिखाई देती है।

प्रस्तुत पुराण में संस्कारों के अतर्गत अत्येष्टि संस्कार का भी वर्णन यत्र-तत्र मिलता है। श्राद्ध कर्म संस्कार के विषय में वर्णित है कि कौण्डिन्य नगर के राजा की मृत्यु पर ब्राह्मणों द्वारा प्रबोधन दिया गया। अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति आप्त कहलाता है। अंतिम संस्कार उसके मंत्री ने किया तथा ईश्वर का स्मरण कर सबने नीम के पत्ते चबाये। तेरहवें दिन रानी को वस्त्र दिये गये तथा उन लोगों ने भोजन किया।¹²⁹

अत्येष्टि संस्कार का विस्तृत विवेचन रेणुका तथा परशुराम के प्रसंग में दिखाई देता है। परशुराम से रेणुका कहती है कि उनका अग्नि संस्कार वहाँ होना चाहिए जहाँ किसी और का न हुआ हो। मुनि को बुलाकर तेरह दिन का शास्त्रों के अनुसार कर्म हो तभी गति मिलेगी।¹³⁰

परशुराम ने उसकी मृत्यु होने पर मुड़न करके विधिपूर्वक स्नान किया। उठावनी का श्राद्ध किया तथा मंत्रपूर्वक अग्नि संस्कार हुआ। दत्तात्रेय के कहने पर रेणुका तथा जमदग्नि का उर्ध्वदैहिक संस्कार किया गया। तत्पश्चात् अत्येष्टि कर्म संपन्न हुआ।¹³¹ इसी प्रसंग में आगे वर्णित है कि अत्येष्टि संस्कार के बाद प्रतिदिन भिक्षा करनी चाहिए तथा जिसके घर शुद्धि न हुई हो, उसके घर नहीं खाना चाहिए।¹³²

127 विष्णु पुराण, 4 3 37

128 वही, 3 13 39

129 गणेश पुराण, 1 25 29

त्रयोदशाहे निर्वृत्ते राज्ञ्यै दत्तवाम्बराणि ते ।

चक्रेस्ते भोजन प्रीत्या प्रत्यह बहुवासरम् ॥

130 वही, 1 80 27

इत्युत्त्वा रेणुका देह त्यक्त्वा धामाय दुर्गमम् ।

रामस्तत् सर्वं मकरो तयादिष्ट महामना ॥

131 वही, 1 81 12-13

132 वही, 1 81 2

पौंचवे दिन कर्म समाप्त करने के बाद परशुराम के समक्ष एक व्याघ्र आ गया। भय से वे माता का स्मरण करने लगे जिसके कारण माता रेणुका वहाँ उपस्थित हो गई। किन्तु उस समय उनके शरीर के अंग सम्पूर्ण नहीं थे क्योंकि बारह दिन पूर्ण नहीं हुए थे। सपिण्डीकरण के पश्चात् यदि रेणुका आती तो सागोपाग पूर्ण होकर आती।¹³³ इसके बाद परशुराम ने वृषोत्सर्ग किया तथा बारहवे दिन सपिण्डीकरण किया। तेरहवे दिन श्राद्ध हुआ तथा ब्राह्मणों को दान दिया गया।¹³⁴

अन्य साक्ष्यों से भी अत्येष्टि सस्कार के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। बौधायन के अनुसार, जन्म के बाद के सस्कारों द्वारा मनुष्य इस लोक को विजित करता है जबकि मृत्युपरान्त के सस्कारों से परलोक को विजित करता है।¹³⁵

अन्य पुराणों में वर्णित है कि मृत शरीर को स्नान कराकर, पुष्पमाला से विभूषित कर गाँव के बाहर जलाशय में सवस्त्र स्नान कर जलाजलि अर्पित करनी चाहिए। अशौच के अन्त में विषम सख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।¹³⁶

मत्स्य पुराण में तीन प्रकार की अत्येष्टि क्रिया का वर्णन है— 1 शव को जलाना, 2 शव को गाड़ना, 3 शव को फेंकना।¹³⁷

पिंडदान, श्राद्धकार्य तथा ब्राह्मण भोजन के बाद मृतक का परिवार शुद्ध माना जाता था।¹³⁸

गणेश पुराण में सस्कारों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक रीति-रिवाजों, क्रिया-कलापों, परम्पराओं का स्पष्ट चित्रण दिखाई देता है जिसके माध्यम से तत्कालीन समाज के

133 गणेश पुराण, 1 81 25

134 वही, 1 81 30

वृषोत्सर्गं च कृत्वा नेकादशदिने द्विज ।

सपिण्डीकरणचैव द्वादशे कृतवान् द्वयोः ॥

135 बौधायन गृहसूत्र, 2 43

136 विष्णु पुराण, 3 13, 7 18

137 मत्स्य पुराण, 39 17

अष्टक उवाच -

यः संस्थितः पुरुषो दह्यते व निखन्यते वाऽपि कृष्यते वा ।

138 विष्णु पुराण, 2 13 20

अयुजो भोजयेत्कामं द्विजानन्ते ततो दिने ।

दद्याद्भेषु पिण्डं प्रेतायोच्छिष्टसशस्त्रिभ्यः ॥

अध्ययन में सुगमता होती है। इसमें उस समय के नैतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक मूल्य एवं प्रतिमान स्पष्ट परिलक्षित होते हैं।

उपनेशन सस्कार का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। तरह-तरह के रत्नों का सचय कर उससे चौक बनाया, गणेश पूजन किया, पुण्यवाचन किया। उत्तम वस्त्रों से ढँके स्थान पर गणेश को बैठाया तथा उनकी आरती की।

गणेश पुराण में प्रसंगत आये दैनिक रीति-रिवाजों तथा आचारों के वर्णन से तत्कालीन जीवनचर्या का ज्ञान होता है। एक स्थल पर कहा गया है कि जब रात्रि एक प्रहर शेष रह जाये तो पुरुष को जग जाना चाहिए। शैय्या का त्याग कर पवित्र स्थान पर बैठकर गुरु का स्मरण करे। अपने इष्टदेव का चिंतन कर प्रणाम करे फिर धरती पर पैर रखने से पूर्व प्रार्थना करे कि हे पृथ्वी माता, पाद स्पर्श करने के लिए मुझे क्षमा करो।¹³⁹

इसके पश्चात् जल का पात्र लेकर गाँव के पश्चिम उत्तर दिशा के बीच जाये। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय शुद्ध श्वेत रंग की मिट्टी हाथ में ले, वैश्य तथा शूद्र काली मिट्टी लेकर नदी के किनारे जाये। ऐसे स्थान पर मूत्र तथा मल का त्याग करे जहाँ बाल्मीकि न हो तथा उसे फूस से ढक दे। पहले घास, काठ आदि से गुदा भाग को पोछे, बाद में पाँच बार मिट्टी व पानी से धोये। दस बार बाये हाथ को और सात बार दोनों हाथों को धोये। मूत्र का उपसर्ग करने के बाद भी दो-दो बार हाथ धोये तथा पैरों को एक बार ही धोये। गृहस्थ के लिए ये नियम हैं। ब्रह्मचारी को इससे दुगुना करना चाहिए। वन में रहने वाले वानप्रस्थियों को तिगुना करना चाहिए। यति को चौगुना करना चाहिए। रात्रि में इसका आधा किया जा सकता है। इसके पश्चात् आचमन कर लकड़ी से जीभ साफ करे तथा दाँतों को शुद्ध करे। वनस्पति से प्रार्थना करे। ठंडे जल से स्नान करे। फिर गृहसूत्र में बताये गये अंगों से उपासना करे। पूजा कार्य सम्पन्न कर किसी ब्राह्मण की उपस्थिति में भोजन करे। पुराण का श्रवण करे। दान दे। मधुर वचन आदि से परोपकार करे। न अपनी प्रशंसा करें न दूसरे को हानि पहुँचाये। गुरुद्रोह, वेदनिन्दा, नास्तिकता, पाप कर्मों का सेवन, अभक्ष भक्षण तथा पराई स्त्री का सत्संग न करे। साथ ही अपनी स्त्री का कभी त्याग न करे तथा ऋतुगामी हो।¹⁴⁰

इसी प्रसंग में आगे कहा गया है कि माता-पिता, गुरु तथा गाय की सेवा करनी चाहिए। दीन, अन्धे तथा कजूसों को अन्नवस्त्र का दान देना चाहिए। सत्य का कभी त्याग न करे, भले ही प्राण का त्याग करना पड़े। जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो साधुओं का पालन-

139 गणेश पुराण, 1 3 5-6

140 वही, 1 3 10-15

पोषण करते हैं और धर्मशास्त्र के अनुसार अपराधियों को दण्ड देते हैं उन्हें नीतिपूर्वक विद्वानों से पूछकर अपना व्यवहार करना चाहिए। जिसके प्रति विश्वास न हो उस पर कभी विश्वास न करे। विश्वस्त व्यक्ति के प्रति भी अति विश्वास न करे। जिसके प्रति कभी बैर हो गया हो उस पर तो कभी विश्वास न करे। इस प्रकार के आचरण से अपने राष्ट्र की वृद्धि होती है। दान भी अपनी शक्ति के अनुसार करे अन्यथा क्षीणता आ जाती है।¹⁴¹

पुत्र धर्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो पुत्र पिता की बात श्रद्धा से सुने, उसका श्राद्ध करे, गया में पिण्ड का दान करे, वह पुत्र कहलाता है। जो धनुर्शास्त्र के तत्व को जानता हो, नीति-निपुण हो, सबको सतुष्ट रखे तथा पितरों का उद्धार करे, वही पुत्र कहलाता है।¹⁴²

पुत्र धर्म के विषय में एक अन्य स्थल पर बल्लाल से उसकी माता कहती है कि पितृ धर्म के आधार भले ही अनर्थकारी हो, उसका कोई अपराध नहीं होता। श्रुति, स्मृति तथा पुराण ऐसा कहते हैं। तुम पुत्र धर्म के अनुसार पिता को निरोग बनाओ। तुम्हारे कारण पिता भी प्रशसनीय बनेंगे। यशस्वी अच्छे पुत्र को पिता के वचन का पालन करना चाहिए।¹⁴³

अन्यत्र लिखा है कि कुम्भीपाक नरक में पापी लोग उबलते हैं, असिपत्रो (तलवार की धार) से काटे जाते हैं, लोहे के घन से मारे जाते हैं। काँटे से छेदे जाते हैं। कृमिकुण्ड आदि नरक में पापात्माओं को डाल दिया जाता है।¹⁴⁴

स्वर्ग का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो ऊर्जा अर्थात् धूप में स्नान करे, मछली के सदृश जल में स्नान करे तथा वर्षा में स्नान करे, तिल व अन्न का दान दे, गायों का दान दे। जो गीता का अध्ययन करने वाला व प्राणियों का उपकार करने वाला है, वही इस लोक में आता है।¹⁴⁵

मातृऋण के विषय में उल्लिखित है कि शिवा ने बालक द्वारा दैत्य के वध पर कहा कि उसने मातृऋण चुका दिया।¹⁴⁶

141 गणेश पुराण, 1 3 31-32

142 वही, 1 2 28

143 वही, 1 23 22-23

144 वही, 2 52 16-17

भुजते प्राणिन स्वस्वकर्म भोगाननेकश ।

कुम्भीपाके च पच्यते छिद्यन्ते चासिपत्रकै ॥

145 वही, 2 52 29

146 वही, 2 88 27

मातृणामृणमुत्तीर्णो बाले ये जीवितप्रद ।

नीति के सदर्थ मे उल्लेखनीय है कि सभा मे आये हुये व्यक्ति का, चाहे वह साधु हो या असाधु, बलवान हो या दुर्बल, उसका सम्मान करना चाहिए। यह सनातन नीति है। यहाँ के सब सभासद व्यर्थ है, मंत्री व नागरिक व्यर्थ है। यह राजा का ही धर्म नहीं है यह तो सभासदों का कार्य है।¹⁴⁷

अन्यत्र वर्णित है कि गो, ब्राह्मण व देवताओं से जो लोग द्वेष रखते हैं, उन्हें यश नहीं मिलता है। उनके द्वेष से किसी का कल्याण नहीं होता है। जो सारे प्राणियों मे समभाव रखता है, शुभ व अशुभ कर्मों का फल देता है उसकी सेवा से लोगो को अभीष्ट सिद्धि होती है, जैसे कामदेव से होती है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अकुर निकलता है। अशुभ कर्म से दुःख व शुभ कर्म से सुख पैदा होता है। इसलिए सत्पुरुष आदर के साथ शुभ कर्म करते हैं। शरीर, मन व वाणी से सब प्राणियों का हित करते हैं। पुरुषार्थ तो वह है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारो पदार्थों का साधक होता है।

जिसका मन दूसरे की पत्नियों के प्रति लोलुप न बने, जो अनिन्द्य की निंदा न करे, शरणागत की रक्षा मे जो दृढ़ बना रहे, धर्म परायण हो व सब प्राणियों के लिए समान हो, वही पुरुषार्थी माना जाता है।¹⁴⁸

आगे कहा गया है कि आपकी वाणी दूषित न हो। सच्चा शील आपमे हो। अपने गुणों का आख्यान न करे, परोपकार मे लगे व दूसरों की चुगली से दूर रहे।¹⁴⁹

दैनिक रीति-रिवाजों तथा लोकाचारों के सन्दर्भ मे भी गणेश पुराण के अनेक स्थलों पर जानकारी दी गयी है। इसमे उल्लिखित है कि ताम्बूल दान से सत्कार करने की परम्परा थी।¹⁵⁰ सत्कार के अन्तर्गत ही ब्राह्मण को गोदान देने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है।¹⁵¹ अन्यत्र वर्णित है कि राजा ने अपने माता-पिता की कुश की प्रतिकृति बनाया तथा यह कहते हुए स्नान कराया कि माता का स्नान हो जाये।¹⁵²

147 गणेश पुराण, 2 111 10

148 वही, 2 117 20-21

स एव पुरुषार्थ स्याद्यश्चापि न निन्दति,
शरणागत रक्षाया दृढो धर्मपरायण ।
परोपकरणे सक्त परपैशून्य वर्जित ॥

149 वही, 2 117 20

अदुष्ट वाक्सत्यशील स्वर्गुणानामकीर्तक ।
परोपकरणे सक्त परपैशून्यवर्जित ॥

150 वही, 1 26 8

151 वही, 1 26 22

152 वही, 1 35 37

अन्यत्र वर्णित है कि ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दान दिया, गाजे-बाजे बजवाये तथा घर-घर शर्करा भेजी गयी।¹⁵³ शर्करा बॉटने का कई स्थलों पर उल्लेख है।

नजर उतारने का भी जीवन्त तथा रोचक उल्लेख मिलता है कि अदिति ने दही-भात बालक के ऊपर उतार कर उसे बाहर फेक दिया ताकि बालक के ऊपर शांति बनी रहे, दुष्टों की दृष्टि न पड़े।¹⁵⁴

नवजात शिशु के सदर्थ में उल्लिखित है कि सर्वप्रथम उसे घृत तथा मधु चटाया गया तत्पश्चात् स्तनपान कराया गया।¹⁵⁵ इसी सदर्थ में आगे वर्णन मिलता है कि बालक का चौथा मास आने पर मुनि पत्नियों ने उतारे के लिए अनेक दिव्य पदार्थ गौरी को दिये। वे हल्दी, रोली आदि से बालक की अर्चना कर रही थी।¹⁵⁶

नीति विषयक तथा लोकाचार विषयक तथ्य तत्कालीन सामाजिक जीवन का साक्षात् प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करते हैं। नीति विषयक आचारों के माध्यम से जहाँ समाज में आदर्श स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं वही लोकाचारगत तथ्यों से तत्कालीन समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों, परम्पराओं तथा रूढ़ियों आदि की झलक मिलती है। इस दृष्टि से गणेश पुराण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्त्री-दशा

स्त्रियों की दशा में युग के अनुरूप परिवर्तन होता रहा। उनकी स्थिति में वैदिक काल से लेकर पूर्वमध्ययुग तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे तथा उनके अधिकारों में यथानुरूप परिवर्तन भी होते रहे। राजनीतिक और आर्थिक घटक समाज में स्त्रियों की दशा निर्धारित करने में निर्णयात्मक भूमिका निभाते रहे हैं।

वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, सम्स्कार एवं अनुष्ठान की दृष्टि से उच्चतर स्थिति पर विद्यमान थी। वैदिक काल में अध्ययन प्राप्त करने वाली स्त्रियों के दो वर्ग थे। एक 'सद्योवधू'

153 गणेश पुराण, 1 54 20

वादयामास वाद्यानि शर्करा च गृहे-गृहे।

प्रेषयामास च तदा हर्षादिन्दुमती शुभा।।

154 वही, 2 72 22 12

ततोऽदितिस्तु दध्यन्न भ्रामयित्वाऽत्यज छरि ।

दुष्टदृष्टिनिपातस्यशान्तये बालकोपरि ।।

155 वही, 2 82 10

156 वही, 2 84 38

और दूसरी 'ब्रह्मवादिनी'। 'सद्योवधू' वे थी जो विवाह से पूर्व तक वेद-मंत्र और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त करती थीं। 'ब्रह्मवादिनी' वे कहलाती थी जो शिक्षा समाप्त करके विवाह करती थी।¹⁵⁷ अनेक स्त्रियाँ अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी स्त्रियाँ 'उपाध्याया' कही जाती थी।¹⁵⁸

पाणिनि ने स्त्री शिक्षणशाला का उल्लेख किया है।¹⁵⁹ सूत्रकाल तक स्त्रियाँ यज्ञ भी सम्पादित करने लगी थीं।¹⁶⁰ वैदिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों यज्ञरूपी¹⁶¹ रथ से जुड़े हुए दो बैल माने जाते थे। स्पष्टतः यज्ञ में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी।¹⁶² उस काल में स्त्रियाँ मंत्रविद् और विदुषी होती थी। ब्रह्मचर्य¹⁶³ का अनुगमन करती हुई उपनयन सस्कार भी कराती थी। कन्या के लिये उपनयन का विधान मनु ने भी किया है।¹⁶⁴

वैदिक काल में स्त्री आदर-सम्मान की पात्र तो थी किन्तु संपत्ति सम्बन्धी उसके अधिकार सीमित थे। पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार उसे नहीं दिया गया था। वैदिक साहित्य में कतिपय ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कन्या को दायभाग का अधिकार नहीं था। पुरुष दायभागी थे, स्त्री दायभागिनी नहीं थी। भाई अपनी बहन को धन न प्रदान करे।¹⁶⁵ ऋग्वेद के वर्णन अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति पर पुत्री का अधिकार था।¹⁶⁶ वह दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ समझी जाती थी।¹⁶⁷

चौथी शताब्दी ई० पू० तक यह व्यवस्था समाज में प्रचलित रही।¹⁶⁸ किन्तु दूसरी

157 अथर्ववेद, 11 5 18

158 पतजलि, 3 822 'उपत्याधीते अस्या सा उपाध्याया'

159 पाणिनि, अष्टाध्यायी, 6 2 46 'छात्र्यादयः शालायाम्'

160 पाराशर गृहसूत्र, 2 20, ऋग्वेद 1 72 5.5 32

161 तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3 75

162 शतपथ ब्राह्मण, 1 19 2 14

163 अथर्ववेद, 11 5 18

164 मनुस्मृति, 2 66

165 निरुक्त, 9 4, ऋग्वेद, 3 31 2

166 ऋग्वेद, 1 124 7,

'अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचो गर्तारुगिव सनये धनानाम् ।'

167 वही, 7 4 8,

'नहि ग्रभाधारण सुशेयोऽन्योदर्यो मनसा मन्त वा'

168 थेरीगाथा, स० 327

शताब्दी ई० पू० मे आकर स्त्री-शिक्षा पर अनेक प्रतिबन्ध लग गये, जिनके कारण स्त्री का सम्पत्ति विषयक अधिकार बाधित हुआ। दूसरी शताब्दी ई० पू० तक स्त्री का उपनयन व्यवहारत बन्द हो चुका था। विवाह के अवसर पर ही उसका उपनयन सस्कार सम्पन्न कर दिया जाता था। इस सम्बन्ध मे मनु का कथन है कि पति ही कन्या का आचार्य, विवाह ही उसका उपनयन सस्कार, पति की सेवा ही उसका आश्रम निवास और गृहस्थी के कार्य ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान थे।¹⁶⁹ स्मृतिकारो ने यह व्यवस्था दी कि बालिकाओ के उपनयन मे वैदिक मन्त्र नहीं पढ़ना चाहिए।¹⁷⁰ इस युग मे ऐसे अनुदार धर्मशास्त्रकारो के एक वर्ग का आगमन हुआ जिसने भाई के न रहने पर भी बहन के उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया। आपस्तम्ब ने यह व्यवस्था दी कि उत्तराधिकारी के अभाव में जब सपिण्ड या गुरु या शिष्य कोई न हो तब पुत्री उत्तराधिकारी हो सकती है। यद्यपि उसने पुत्री को उत्तराधिकारी न स्वीकार करके सारी सम्पत्ति धर्मकार्य मे लगा देने का निर्देश दिया है।¹⁷¹ वशिष्ठ, गौतम और मनु ने भी उत्तराधिकारिणी के रूप मे पुत्री का कही नाम नहीं लिया है।¹⁷² कुछ अन्य शास्त्रकारो ने अपेक्षाकृत उदारता दिखायी है। कौटिल्य ने अभातपुत्री को उत्तराधिकारिणी घोषित किया है, चाहे उसे कम ही हिस्सा क्यों न मिले।¹⁷³ पिता की मृत्यु हो जाने पर कन्या का विवाह करना पुत्र का कर्तव्य था। वह अपने हिस्से का एक चौथाई विवाह-कार्य मे व्यय कर सकता था।¹⁷⁴ इस काल तक वेदो के पठन-पाठन तथा यज्ञो मे सम्मिलित होने के अधिकार से भी उन्हें वंचित कर दिया गया। स्पष्ट है कि सस्कार, शिक्षा, अनुष्ठान के सदर्थ मे स्त्री-दशा वैदिक काल की तुलना मे निम्नतर थी। बालविवाह की कुप्रथा प्रारम्भ हो गयी। सम्पत्ति के पैतृक विभाजन मे सीधे-सीधे कन्या का कोई अधिकार नहीं माना गया।

169 मनुस्मृति, 2 67,

वैवाहिको विधि स्त्रीणा सस्कारो वैदिको मत ।

पतिसेवा गुरौर्वासौ गृहार्थोग्नि परिक्रिया ॥

170 वही, 2 56, 9 18

171 आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2 14 2 4

‘पुत्राभावे य प्रत्यासन्न सपिण्ड । तदभावे आचार्य ।

आचार्यभावे अन्तेवासी हृत्वा धर्मकृत्येषु योजयेत् । दुहिता वा ।

172 वशिष्ठ धर्मसूत्र, 15 7, गौतम धर्मसूत्र, 28 21, मनुस्मृति, 9 185

173 अर्थशास्त्र, 3 5, द्रव्यम् पुत्रस्य सौदर्या भ्रातर सहजीविनो वा हरेयु कन्याश्च ।

174 याज्ञवल्क्य स्मृति, 2 135

गुप्तकाल की स्मृतियों व परवर्ती निबधकारों को विवेचित करने पर यह तथ्य प्राप्त होते हैं कि वे सैद्धांतिक स्तर पर पैतृक सम्पत्ति में कन्या और पति की सम्पत्ति में पत्नी के अधिकारों की वकालत करते हैं। जैसे- वृहस्पति¹⁷⁵ और नारद¹⁷⁶ ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि क्या पुत्री अपने पिता की पुत्र के समान सन्तान नहीं है ? दायभाग और मिताक्षरा के अनुसार मृत पति के सम्पूर्ण धन को पुत्र के अभाव में विधवा प्राप्त करे।¹⁷⁷ विज्ञानेश्वर ने स्त्री धन छह प्रकार का बताया है।¹⁷⁸ धर्मशास्त्रकारों ने स्त्री-धन के उपयोग पर प्रायः प्रतिबन्ध लगाया है तथा किन्हीं विशेष स्थितियों में ही पति द्वारा उसके उपयोग की अनुमति दी है।¹⁷⁹ उल्लेखनीय है कि शास्त्र के स्तर पर तथा सैद्धांतिक स्तर पर उन्हें सम्पत्ति में अधिकार की बात की जा रही थी। दूसरी ओर व्यावहारिक स्तर पर विसर्गितियाँ दिखाई दे रही थीं। सामाजिक और आनुष्ठानिक बन्धनों में स्त्री को बाँध दिया गया। शिक्षा पाने का अधिकार समाप्त हो गया, बालविवाह, सतीप्रथा, विधवा की दुर्दशा जैसे तत्त्व समाज में पूर्णतया विकसित हो चुके थे।

पूर्वमध्यकाल वस्तुतः भारतीय समाज में संक्रमण का काल था। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। गुप्त-कालीन स्त्रियों की सम्माननीय दशा को गुप्तोत्तर युग में सामाजिक आघात-प्रतिघात सहने पड़े। उनका नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व क्षीण हो रहा था।¹⁸⁰ उनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता था। परन्तु दैवीशक्ति से समीकृत किये जाने के कारण तान्त्रिक उपासना में उन्हें विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी।¹⁸¹ तान्त्रिक उपासना काफी सरल एवं लोकप्रिय थी। अतः स्त्रियों की प्रतिष्ठा को इसके द्वारा पर्याप्त बल मिला। गणेश पुराण में तत्कालीन समाज में स्त्री दशा से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों का निदर्शन हुआ है। एक स्थल पर आचार नियमों का निर्धारण करते समय स्त्री व शूद्रों को समान स्थिति में रखा गया है।¹⁸²

175 वृहस्पति स्मृति, 15 35

176 नारद स्मृति, 13 50, पुत्राभावे तु दुहिता तुल्य सन्तान कारणात् ।

177 दायभाग, खंड 13, मिताक्षरा याज्ञ० 2 136

178 मिताक्षरा, 2 143 44

179 नारद स्मृति, व्यवहारमयूख में, मिश्रा, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, से उद्धृत पृ० 418

180 प्रबोध, अंक 1, भाग 27

181 यादव, बी०एन०एस०, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दर्न इण्डिया इन ट्वेल्थ सेचुरी, पृ० 71

182 गणेश पुराण, 1 3 20, अर्धपाद दिवारात्रौ शौच स्त्री शूद्र एव च ।

उक्त पुराण में पत्नी के धर्म का उल्लेख करते हुए वर्णित है कि स्वामी के वचनों का पालन करना तथा दिन-रात उसकी सेवा करना पत्नी का धर्म था।¹⁸³ ऋषियों ने एक अन्य स्थल पर स्त्रियों के धर्म का उल्लेख करते हुए कहा है कि इहलोक तथा परलोक में पत्नी को पति के ही साथ रहना चाहिए।¹⁸⁴ स्पष्ट है कि पुराणकार पूर्वमध्यकालीन उस सोच से प्रभावित था जिसमें स्त्रियों को पति की सेवा करने तथा उसकी छाया मात्र बनकर रहने की परम्परा उल्लिखित है।

इस काल में सामाजिक जीवन में नारी के आदर्श स्वरूप की कल्पना की गयी तथा उसके व्यवहार से परिवार और समाज का उत्कर्ष होना सम्भव माना गया। स्त्री द्वारा अनैतिक शारीरिक सबंध स्थापित करने को व्यभिचार माना गया। किन्तु इस विषय का सम्बन्ध व्यक्ति की प्राकृतिक यौन-उत्कठा और तृष्णा से था। इससे सम्बन्धित अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं।¹⁸⁵ गणेश पुराण में वर्णित है कि सतयुग और त्रेता में ब्रह्मा ने स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात कही है।¹⁸⁶ यह प्रसंग भी उल्लेखनीय है कि बलात्कार द्वारा दूसरे की पत्नी से अनैतिक आचरण करने वाला नरक को जाता है। अपनी इच्छा से यदि स्त्री किसी पुरुष के पास आती है तो पुरुष नरकगामी नहीं होगा।¹⁸⁷ यह भी सदर्थित है कि जिस स्त्री का मन पर-पुरुष के प्रति कामाध हो जाता है, वह नरकगामी होती है।¹⁸⁸ हिन्दू समाज में विवाहित स्त्री का पर-पुरुष के साथ गमन घोर पाप समझा गया है। शास्त्रकारों ने स्त्री के इस अनैतिक आचरण को बहुत बड़ी त्रुटि मान कर कठोर मार्ग पर चलने का परामर्श दिया है।¹⁸⁹ याज्ञवल्क्य ने ऐसी दुश्चरित्र

183 गणेश पुराण, 1 1 31-33, 1 30 20

184 वही, 1 2 23,

मयाऽपि नानाविध भोगवत्या सुखेन राज्य परिभुक्त ।

मस्य स्त्रीणाहि भर्ता गमन सहैव परत्र लोके मुनिभिः प्रदिष्टम् ॥

185 वही, 1 28, 5-6

न देवेषु न नागेषु यक्षगधर्व पुजयो ।

पश्यामि चारु सर्वांगया मते मे हृदय त्वयि ॥

अत्यासक्त त्वऽधरामृतपाने च देहि तत् ।

186 वही, 1 28 10,

बलात्कारेण योऽन्यस्य स्त्रिय धर्षितुमिच्छति ।

स एव नरकं याति न स्वयं पातितामपि ॥

187 वही, 1 28 15

188 वही, 1 28 17

189 मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 72

स्त्री के सभी अधिकार छीन लेने तथा जीवन -निर्वाह हेतु केवल भोजन देने तथा अनादरपूर्वक मैले वस्त्र पहनाकर भूमि पर शयन कराने की व्यवस्था की है।¹⁹⁰ गणेश पुराण में ऋषि-पत्नी अहिल्या का इन्द्र द्वारा छल से शील-भग करने पर भी ऋषि उसे दोषयुक्त मानते हैं¹⁹¹ तथा शाप देते हैं।

गणिकाओं की परम्परा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विद्यमान है।¹⁹² महाभारत में भी अनेक स्थलों पर इनका उल्लेख हुआ है।¹⁹³ परवर्ती साहित्य में गणिकाएँ विभिन्न नामों से उल्लेखित की गयी हैं। जैसे नर्तकी, रूपाजीवा, वेश्या, देवदासी आदि। पद्म पुराण में निर्देश है कि मंदिर सेवा के लिये अनेक सुन्दरियों को क्रय करके प्रदान करना चाहिए।¹⁹⁴ भविष्य पुराण के अनुसार सूर्यलोक की प्राप्ति हेतु सूर्य मंदिर को वेश्याकदंब अर्पित करना चाहिए।¹⁹⁵ ह्वानच्यांग ने अपने यात्रा विवरण में मुल्तान के सूर्य मंदिर में देवदासियों की उपस्थिति का उल्लेख किया है।¹⁹⁶ अल्बरूनी सहित अनेक अरब यात्रियों ने देवदासियों के विषय में लिखा है।¹⁹⁷ पूर्वमध्यकालीन अभिलेखों में भी देवदासियों का यत्र-तत्र सदर्थ प्राप्त होता है।¹⁹⁸ गणेश पुराण का समाज पूर्वमध्यकालीन ऐसा समाज था जो सामंतवादी विशिष्टताओं से घिरा था। समाज का एक वर्ग विलासिता व वैभव से युक्त था। ऐसे में वेश्या वर्ग की समाज में उपस्थिति स्वाभाविक ही थी। कई स्थलों पर पुरुषों का वेश्याओं के प्रति अनुराग प्रदर्शित हुआ है।¹⁹⁹

190 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 70,

हताधिकारा मलिना पिण्डमात्रोपजीविनाम् ।
परिभूतामद्य शय्या वासयेत् व्यभिचारिणीम् ॥

191 गणेश पुराण, 1 32 19

192 ऋग्वेद, 1 167 4, पराशुभ्रा अयासो यज्ञा साधारण्येव मरुतोमिमिक्षु ।

193 महाभारत, आदिपर्व, 115 39, उद्योग पर्व, 30 38, 68 15, वनपर्व, 239 37 आदि

194 पद्म पुराण, 52 97,

क्रीता देवाय दातव्या धीरेणाक्लिष्ट कर्मणा ।
कल्पकाल भवेत्स्वर्गो नृपौ वासौ महाधनी ॥

195 भविष्य पुराण, 1 93 67,

वेश्याकदंबक यस्तु दद्यात्तनूर्याय भक्तित ।
स गच्छेत्परम स्थान यत्र तिष्ठति भानुनाम् ॥

196 वाटर्स टी, ऑन युवान च्यांगस ट्रैवेल्स इन इंडिया, खण्ड -2 लंदन, 1904-5, पृ० 354

197 मिश्र, जयशंकर, ग्यारहवीं सदी का भारत, वाराणसी, 1968, पृ० 159-61

198 इपि० इ०, पृ० 26

199 गणेश पुराण, 1 76 5-7

एकदा नगरे तस्मिन् वेश्या नर विमोहिनी ।
माता पित्रो समक्ष च पश्चात्चौर्यं पुनश्च तान् ।
वेश्यायै प्रतिपाद्यैतां शिवक्रीड सुभृश तथा ॥

किन्तु उक्त पुराण मे यह भी वर्णित है कि धर्मपत्नी को त्याग कर वेश्या के प्रति आसक्ति पुरुष को समाज मे निन्दनीय बनाती है।²⁰⁰ इससे प्रतीत होता है कि समाज मे वेश्यावृत्ति की परंपरा प्रचलित होने के बावजूद नैतिक आचरण के स्तर पर इसे उचित नहीं माना जाता रहा होगा। गर्भवती स्त्री की हर इच्छा पूर्ण करने का उल्लेख है।²⁰¹ एक क्षत्रिय रानी ²⁰² का केवट के प्रति प्रेम का वर्णन तथा उससे उत्पन्न पुत्र को राज्य का शासक बनाना भी समाज की परिवर्तित हो रही मूल्य-मान्यताओं का द्योतक है। पूर्वमध्यकालीन राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्त्री का जीवन पति पर पूर्णतया आश्रित था। पतिविहीन स्त्री का जीवन निरर्थक समझा जाता था। इसका दिग्दर्शन गणेश पुराण मे भी है।²⁰³ यहाँ कहा गया है कि विधाता ने पति-पत्नी के शरीर को एक बनाया है किन्तु प्राण एक नहीं बनाया। पति के सुख के बिना सभी सुख व्यर्थ है।²⁰⁴

स्त्री की दशा के सन्दर्भ मे एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गणेश पुराण मे मिलता है और वह है-सतीप्रथा। यद्यपि भारतीय समाज मे सती होने की परम्परा प्राचीन काल से है।²⁰⁵ किन्तु पूर्वमध्यकाल मे विदेशी आक्रमणकारियों के कारण यह परम्परा व्यापक हुई। घटियाला(जोधपुर) अभिलेख(810 ई०) राजपूत सामंत राणुक का उल्लेख करता है, जिसके साथ उसकी पत्नी सम्पलदेवी सती हो गयी थी।²⁰⁶ गणेश पुराण मे भी उल्लिखित है कि चक्रपाणि ने बेल व चन्दन की लकड़ी से सिन्धु का सस्कार किया। उसकी पत्नी दुर्गा पतिव्रता होने के कारण उसके साथ ही चली गयी।²⁰⁷

मातृपूजन का उल्लेख भी उक्त पुराण मे प्राप्त होता है। ऋषियों ने गणेश की अग्रपूजा तथा सावित्री (ब्रह्मा की पत्नी) की पूजा नहीं की तो सावित्री ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया।²⁰⁸

200 गणेश पुराण, 1 76 37

201 वही, 2 1 28

202 वही, 2 27 22

203 वही, 2 5 9, पति बिना न चान्यास्ति गति सद्योषिता प्रभो ।

204 वही, 2 124 18-19, देहैक्य कृतवान्धाता दम्पत्योर्वेददर्शनात् प्राणैक्य न कृत तस्माद्ब्रह्मणा ।

205 महाभारत, आदि पर्व, 95 65, तत्रैन चिताग्निस्थ माद्री समन्वाहरोह ।

206 प्रोग्रेस रिपोर्ट आफ द आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वेस्टर्न सर्किल, 1906-7, पृ० 35

207 गणेश पुराण, 2 124 46,

ततस्ते सस्कृति चकुर्विल्वचन्दन दारुभि ।

दुर्गासहैव सयाता पातिव्रत्य गुणान्विता ।।

208 वही, 2 36 10,

मुच्यन्ती मुखतो ज्वाला दग्धुकामा चराचरम् ।

शशाप सा देवमुनीन्जडायूय भविष्यथ ॥

कई अन्य स्थलो पर भी मातृपूजन का उल्लेख है। यह समाज में प्राप्त तत्र विधान के फलस्वरूप मातृपूजन के प्रभाव को दर्शाता है। तत्रो से गाणपत्य सम्प्रदाय अत्यंत प्रभावित था। यह प्रभाव गणेश पुराण में भी परिलक्षित होता है। स्त्री-धन के सन्दर्भ में हिन्दू धर्मशास्त्रकारों तथा भाष्यकारों ने अपने-अपने तर्क दिये हैं। मनु का उल्लेख करे तो पाते हैं कि उन्होंने छह प्रकार के स्त्री-धन का विवरण प्रस्तुत किया है। वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो कन्या को दिया जाता है, जो कन्या को पति-गृह जाते समय मिलता है, जो स्नेहवश उसे दिया जाता है, जो माता-पिता और भाई द्वारा मिलता है।²⁰⁹ विवाह के समय कन्या को धन देने की प्रथा पूर्वमध्यकाल में भी विद्यमान थी। भाष्यकारों ने ग्रन्थों में इसका स्पष्ट विधान किया है। गणेश पुराण में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। औरव नामक ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर बहुत-सा धन दिया।²¹⁰

इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणेश पुराण में स्त्रियों से सम्बन्धित तथ्य तत्कालीन समाज को प्रतिबिम्बित करते हैं। विदेशी आक्रमणों तथा राजनैतिक परिवर्तनों का प्रभाव स्त्रियों की दशा पर पड़ना स्वाभाविक ही था। स्त्रियों की दशा के सन्दर्भ में वे सभी तत्व इस पुराण में परिलक्षित होते हैं, जो पूर्वमध्यकालीन समाज की विशिष्टता थे।

खान-पान

मनुष्य का जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों का सतुलित समन्वय है। भौतिक जीवन के अतर्गत प्रतिदिन का खान-पान, वस्त्राभूषण, गीत-नृत्य तथा मनोरंजन के अन्य साधन आते हैं। आध्यात्मिक जीवन के अतर्गत परमसत्ता के प्रति प्रेम का भाव प्रकट होता है। सासारिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों का उचित समन्वय आवश्यक है। भौतिक जीवन के विविध पक्ष तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों पर प्रकाश डालते हैं।

भारत में प्राचीनकाल से ही विविध प्रकार के भोज्य तथा पेय पदार्थ प्रचलित थे। शाकाहारी तथा मासाहारी दो वर्ग प्रचलित थे। उत्तरवैदिक काल तक आते-आते खाद्य सामग्री से सम्बन्धित कई पकवान बनने लगे थे। जैसे क्षीरोदय, पिष्ट आदि। भोजन करने की प्रायः चार विधियाँ थी - 1 भक्ष्य (जो चबाकर खाया जाता था), 2 चोष्य (जो

209 मनु, 9 194,

अध्यग्न्यध्वावाहनिक दत्त च प्रति कर्मणि ।

भातृ भातृपितृ प्राप्त षड्विध स्त्रीधन स्मृतम्॥

210 गणेश पुराण, 2 34 14, ता गृहस्य विधिना परिवर्ह ददौ बहु

चूसकर खाया जाता था), 3 लेह्य जो चाटकर खाया जाता था, 4 पेय (जिसे पिया जाता था)।

साधारणतया लोग निरामिष होते थे। यव, माष, मुद्ग, तिल, तेल, घृत, दुग्ध, दही, कन्द-मूल, फल, मसाले, लवण, गुड आदि खाते थे। पूरिका (पूड़ी), ओदन (चावल), गुडोदन (मीठा चावल), सूप (दाल) आदि का भी प्रचलन था।

पूर्वमध्यकाल में भी खान-पान की इसी परम्परा का पालन हो रहा था। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार भारतीयों में चावल अधिक प्रचलित था, गेहूँ नहीं के बराबर था।²¹¹ अन्य साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि गेहूँ का प्रचलन था। दही, घी, शाक और दाल का उल्लेख भी मिलता है। अगूर, बादाम, सन्तरा, अनार, आम, नीबू आदि विभिन्न फलों का उल्लेख भी मिलता है।

गणेश पुराण में भी अनेक विविध खाद्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है, जिससे तत्कालीन समाज में प्रचलित खाद्य पदार्थों का ज्ञान होता है। उल्लेख है कि मोदक, पुआ, खाड़ पड़ा दूध, सुपारी का चूर्ण, कत्था, इलायची, लौंग, केसर मिश्रित ताम्बूल (पान), केला, आम, कटहल, द्राक्ष (किशमिश) का भोग गणेश को लगाया जाता था।²¹²

इसी प्रसंग में आगे वर्णित है कि दूध, दही, घी, मधु, गन्ने (इच्छुदण्ड) से उत्पन्न शर्करा, गुड़, मधुपर्क, खीर, सादे चावल, दही, दूध, घृत से युक्त लौंग, इलायची, मिर्च के चूर्ण से युक्त चावल के आटे की बाटी, मोदक, पूआ (अपूप), पूड़ी, हल्दी, हींग, नमक से युक्त दाल आदि पदार्थ प्रचलित थे।²¹³

अनार, नीबू, जामुन, आम, किशमिश (द्राक्षा), केला, खजूर (छुहारा), नारियल, सतरा तथा हाथ साफ करने के लिए चंदन का चूर्ण समर्पित है। कपूर, सुपारी का चूर्ण, कत्थे से मिला हुआ इलायची, लौंग पड़ा केसर युक्त ताम्बूल समर्पित है।²¹⁴ गणेश पुराण में अन्य स्थल पर वर्णित है कि बाटी, अपूप, लड्डू, खीर, पचामृत आदि से गणेश को भोग लगाये।²¹⁵ गणेश के पूजन के समय नैवेद्य में मोदक, पूआ, पूड़ी-कचौड़ी, लड्डू, बाटी, खीर, विविध प्रकार की चटनी तथा चूसने वाले भोज्य, नाना प्रकार के फल एवं ताम्बूल (पान) भेंट करे।²¹⁶

211 रेनाउडॉट ई०, एशियट एकाउंट ऑफ इंडिया एंड चायना ब्राट टू मुहम्मडन ट्रैवेलर्स, लंदन, 1733, पृ० 34

212 गणेश पुराण, 1 49 27,

प्रवाल मुक्ताफल पत्र रत्न ताम्बूल, जाबूनदमष्टगधम् ।
पुष्पाक्षतायुक्त ममोघशक्ते दत्त मयाऽर्घ्यं सफली कुरुष्व ॥

213 वही, 1 49 50-52

214 वही, 1 49 16

215 वही, 1 51 39

216 वही, 1 59 28

यदि वर्षापर्यन्त घी, लड्डू आदि खाये तो सिद्धि प्राप्त होगी।²¹⁷ श्रावण मास में सात लड्डू, भादो में दही, आश्विन मास में उपवास, कार्तिक मास में दुग्धपान, मार्गशीर्ष में निराहार, पौष मास में गोमूत्र का सेवन करे। माघ मास में तिलभक्षण, फागुन में घृत और शर्करा, चैत्य मास में पचजत्य, वैशाख में शतपत्रिका, ज्येष्ठ मास में घृत का सेवन करे तथा आषाढ में मधु का भक्षण करे।²¹⁸ इसी पुराण में उल्लेखित है कि 18 प्रकार के अनाज को पीसकर उसकी रोटी तथा टूटे तन्दुलो का भात बनाया। अक्षत, पुष्प आदि एकत्र कर फल तथा वल्कल रखा। सूखे आवलो के टुकड़े मुख सुगन्धित करने के लिए रखे।²¹⁹ अन्य प्रसंग में गणेश द्वारा दरिद्र ब्राह्मण के घर भात खाने का वर्णन मिलता है। जब भात का पानी निकल कर चारों ओर फैलने लगा तो बालक दस भुजाधारी बन गया, दसों भुजाओं से उन्होंने वह चावल खाया।²²⁰ दुधेश के जारज पुत्र के मासाहारी होने का उल्लेख भी गणेश पुराण में है।²²¹ इसमें दही भात से नजर उतारने का उल्लेख भी मिलता है।²²² तत्कालीन समाज में प्रचलित तथा वर्णित खान-पान, फलों, पकवानों आदि का बहुतायत से उल्लेख मिलता है।

वस्त्राभूषण

वस्त्र तथा परिधान भी मनुष्य के विकास तथा उसके इतिहास से जुड़े हैं। पूर्व वैदिक युग से ही लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र तथा परिधान धारण करते थे। बुनाई तथा सिलाई कला से भी लोग परिचित थे। वस्त्र के लिए 'वासस्', 'वसन' 'वस्त्र' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। प्रायः नीवी (अधोवस्त्र) तथा अधिवास (उत्तरीय) पहने जाते थे।²²³ उत्तर वैदिक युग में भी अनेक नये प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। सूत कातने हेतु करघा के लिए 'वेमन' शब्द का उल्लेख है।²²⁴ बौद्ध काल में वस्त्र उद्योग के विकास के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे वस्त्रों का प्रचलन हुआ। कपास, रेशम, ऊन, सन आदि अनेक प्रकार के तन्तुओं से वस्त्रों का निर्माण होता था। बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियाँ धोती, अधोवस्त्र और कटि भाग में नाभि के नीचे करधनी भी धारण करती

217 गणेश पुराण, 1 59 36

218 वही, 1 59 39-40

219 वही, 2 22 51-52

220 वही, 2 23 46

221 वही, 2 27 25

222 वही, 2 72 11

223 ऋग्वेद, 1 140 9

224 तैत्तरीय ब्राह्मण, 2 1, 4 2

थी।²²⁵ पुरुष भी कमरबध पहनते थे। कमरबध बहुत कलात्मक तथा आकर्षक होते थे, जो स्त्री व पुरुष दोनों की शोभा बढ़ाते थे। पुरुष वर्ग के लिए पगड़ी सर्वाधिक प्रिय परिधान थी, जिसे विभिन्न प्रकार से, विविध रूपों से सजाकर बाँधा जाता था।

केश-सज्जा भी शृंगार का अत्यंत प्राचीन साधन रहा है, जो पुरुषों के साथ ही स्त्रियों में अत्यंत लोकप्रिय था। अजता, बाघ आदि गुफाओं में दीवारों पर चित्रित नारी के विविध केश-विन्यास तत्कालीन युग की सौन्दर्यप्रियता को व्यक्त करते हैं। आभूषण सौन्दर्य को बढ़ाने के माध्यम समझे जाते हैं। यही कारण है कि स्त्री-पुरुषों में ये सदैव ही प्रिय रहे हैं। प्राचीन काल में तो स्त्री-पुरुष प्रारंभ से ही अलंकारप्रिय थे। ऋग्वेद काल में भुज, केयूर, नूपुर, भुजबध, ककण, मुद्रिका आदि आभूषण प्रचलित थे।²²⁶ अगूठी, कुडल, मेखला आदि का उल्लेख भी मिलता है। काल के अनुसार उनके नाम तथा स्वरूप में परिवर्तन होते गये।

गणेश पुराण में गणेश के तेजोमय स्वरूप का वर्णन करते हुए उल्लिखित है कि उन्होंने रक्तवर्ण का वस्त्र पहना था, जो सायंकाल के सूर्यमण्डल से भी अधिक दीप्तिमान था। कटिभाग में जो सूत्र (करधनी) थी, उसके प्रभाजाल से हिमाद्रि शिखर भी लज्जित थे। सिर पर मुकुट अनेक सूर्यों की शोभा से बढ़कर था। शरीर पर ओढ़ा उत्तरीय अनेक ताराओं से अंकित आकाश जैसा था।²²⁷ अन्यत्र वर्णित है कि वे विचित्र रत्नों से जड़ा हुआ कटिसूत्र (करधनी) पहने हुए थे। सोने के तारों से चमकता हुआ लाल वस्त्र शरीर पर लिपटा था।²²⁸ तत्कालीन वस्त्राभूषणों के विषय में गणेश पुराण में अन्य कई स्थलों पर भी उल्लेख मिलता है। इनमें गणेश रूपी शिशु का वर्णन किया गया है जो कि मुकुट पहने था। कानों में कुण्डल थे, कण्ठ में मणियों तथा मोतियों की माला थी। कटि में कटिसूत्र था।²²⁹ एक अन्य स्थल पर पालकी, गोंव तथा मोतियों की माला के दान का वर्णन है।²³⁰ स्त्रियों से संबंधित आभूषणों का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। वह सभी आभूषणों से भूषित है। उसके शरीर पर ताटक, कानों में कुण्डल, मस्तक पर अनेक रत्नों से जड़ित मुकुट तथा ललाट पर मुक्ता षोडश शोभित है। सुवर्ण व रत्नों से बनी करधनी लटक रही है। बाहुओं में अगद, हाथों में वलय हैं और प्रत्येक अंगुली में सुवर्ण व रत्नों से बनी मुद्रिकाएँ हैं। मुक्ता फलों से बनी हुई माला वक्ष पर लटक रही

225 कुमारस्वामी, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, लंदन, 1927, प्लेट नं० 5 17

226 मिश्र, जयशंकर, ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 280

227 गणेश पुराण, 1 12 34-36

228 वही, 1 14 21-22

229 वही, 1 15 4-5

230 वही, 1 24 15

है। सुवर्ण तथा रत्नो से बनी काची कटि मे है। गुल्फो (टखने) मे सुवर्ण के नूपुर है।²³¹ विशेष अवसरो पर स्त्रियों स्वय को वस्त्रो, अलकारो से विभूषित करती थी।²³² बालको को भी उत्सव के अवसर पर मूल्यवान रत्न, आभूषणो तथा सुगन्धियो से अलंकृत करने का वर्णन है।²³³ एक अन्य स्थल पर कुछ आभूषणो तथा वस्त्रो के साथ ही साफे का उल्लेख किया गया है, जो सभवत उस समय पुरुषो का प्रिय पहनावा रहा होगा। सिधु ने वस्त्र व आभूषण धारण किये। बॉहो मे केयूर, मस्तक पर मुकुट, रत्नयुक्त हार व कुण्डल पहने। खड्ग व तरकश लेकर प्रत्यचा सहित धनुष-बाण लिए, रेशमी वस्त्रो (साफे) से दोनो कान ढँककर सिंहासन पर आ बैठे।²³⁴ साफे के स्थान पर कही-कही शिरोवस्त्र का उल्लेख है।²³⁵ साधको तथा तपस्वियो के लिए मृगचर्म ही वस्त्र था। गणेश पुराण मे उल्लिखित है कि शिव ने व्याघ्र का चर्म धारण किया है। अर्धचन्द्र भूषण है। शरीर पर भस्म है तथा गजचर्म का उत्तरीय पहना है।²³⁶ इन अनेक उद्धरणो से स्पष्ट है कि तत्कालीन समय मे प्रचलित वस्त्राभूषणो की झलक प्रस्तुत पुराण मे मिलती है। स्त्रियो व पुरुषो के आभूषण लगभग समान थे। समाज मे वर्ग के अनुसार आभूषण धारण किये जाते थे। प्रस्तुत पुराण मे अनेक स्थलो पर अवसर के अनुकूल आभूषणो तथा वस्त्रो के धारण करने का उल्लेख है। प्रस्तुत पुराण की इस दृष्टि से विशेष सांस्कृतिक महत्ता है।

आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के साधन

भारतीय समाज मे प्राचीन काल मे मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद का विशिष्ट व अनिवार्य महत्व था। मनुष्य के स्वस्थ शरीर तथा मन के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक था। विभिन्न प्रकार के खेल तथा आखेट आदि उस समय प्रचलित थे। पूर्व वैदिक युग मे लोगो के मनोरंजन का साधन उत्सव रहा। सगीत के प्रति भी उनकी अभिरुचि थी। नृत्य, गान तथा वाद्य के माध्यम से मनोरंजन होता था। सगीत के अनेक वाद्यो वेणु, नाड़ी, आघाट तथा मृदंग आदि का प्रयोग होता था। आखेट भी मनोरंजन का एक साधन ही था। घरेलू खेलो मे चौपड़ अधिक प्रिय था। सगीत तथा नृत्य मे स्त्री-पुरुष दोनो भाग लेते थे।

पूर्व मध्य काल मे नृत्य, गान, सगीत तथा नाटक के आयोजन होते थे। वीणा, नगाड़ा

231 गणेश पुराण, 1 48 19-21

232 वही, 1 55 19

233 वही, 3 13 46

234 वही, 2 117 38

235 वही, 2 18 5

236 वही, 2 128 25

आदि का वादन शास्त्रीय रूप में प्रचलित था। पूजा-अर्चना के समय भी इनका प्रयोग किया जाता था। जलक्रीड़ा भी मनोरजन का माध्यम थी। तात्पर्य यह है कि समाज में विभिन्न प्रकार के मनोरजन के साधन उपलब्ध थे, जिनका लोग अपनी रुचि के अनुसार चुनाव करते थे तथा मन एवं शरीर दोनों से स्वस्थ रहते थे। समाज में मनोरजन अभिजात तथा धनिक वर्ग के अतिरिक्त सामान्य जनता के लिए भी था।

गणेश पुराण में भी तत्कालीन समय में प्रचलित विभिन्न खेलों, नृत्य, गीत, संगीत, उत्सव आदि के उल्लेख हैं जो उस समय के समाज का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसमें वर्णित है कि भगवान् शिव को विष्णु ने गन्धर्व रूप धारण कर अपने गायन से सन्तुष्ट किया। विविध प्रकार से वीणावादन किया तथा आलाप सुनाये। स्कन्ध, गणेश्वर, देवी पार्वती व ऋषि-मुनियों को गायन से सन्तुष्ट किया।²³⁷ राजा भीम के दो मंत्री मनोरजन तथा सुमत, आध्यात्म विद्या, वेदत्रयी, वार्ता तथा सोलह कलाओं में निपुण थे।²³⁸ एक अन्य स्थल पर उल्लिखित है कि देवता की स्तुति में गायन किया गया तथा कुछ लोग देवभक्ति में नाचने भी लगे।²³⁹ एक अन्य प्रसंग में वर्णन है कि राजा और दक्ष के सत्कार के लिए नगर के लोग तथा अप्सराएँ नृत्य करती थीं। गान विद्या में निपुण गन्धर्व दौड़कर उस नगर में आये। चारों ओर से उठता हुआ जयघोष तथा वाद्य-स्वर आकाश में फैल गया।²⁴⁰ रुक्मागद के कौण्डिन्यपुर आने पर वाद्यघोष, ब्राह्मणों के आशीर्वचन तथा गन्धर्व-अप्सराओं के संगीत से दिशाएँ गुंजायमान हो गयीं।²⁴¹ गीत, वाद्य, नृत्य तथा उत्सव कराने का भी उल्लेख है।²⁴² यज्ञ आदि उत्सवों पर भी नृत्य का आयोजन होता था। उल्लिखित है कि एक ओर विद्वान् लोग परस्पर शास्त्रों पर विवाद करते थे। दूसरी ओर अप्सराएँ नृत्य करती थीं।²⁴³ इसमें यह वर्णित है कि गन्धर्व व अप्सराएँ ताल-मृदंग बजाते हुए तरह-तरह के गान व नृत्य कर रहे हैं। एक बाजे को गन्धर्वअस्त्र से अभिमन्त्रित किया गया जिसको सुनकर सभी मन्त्रमुग्ध हो जाते थे।²⁴⁴ ऐसे ही एक अन्य प्रसंग में उल्लिखित है कि नृत्योत्सव के आयोजन में शिव, गणेश तथा अन्य देवता नृत्य करने लगे।

237 गणेश पुराण, 1 17 19-20

238 वही, 1 19 14

239 वही, 1 22 16

240 वही, 1 26 6

241 वही, 1 35 19

242 वही, 1 54 34

243 वही, 2 30 18

244 वही, 2 68 3

मनुष्य, पशु, वृक्ष, यक्ष, राक्षस, मुनि, चौदह भुवन के वासी, इक्कीसो सर्गों के देवता, बालक के प्रभाव से नाचने लगे, जिससे दसो दिशाएँ निनादित हो गयी।²⁴⁵ सामाजिक दृष्टि से गणेश पुराण में पूर्व मध्यकाल की वर्ण-व्यवस्था, स्त्री-दशा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार, वस्त्राभूषण आदि का परिचय मिलता है। वर्ण-व्यवस्था तथा उसमें हो रहे परिवर्तन का उल्लेख तत्कालीन अन्य ग्रंथों में भी है।²⁴⁶ निस्संदेह गणेश पुराण धार्मिक महत्व के साथ ही सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों की दृष्टि से भी मूल्यवान है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मूलभूत तत्त्व

पूर्व मध्यकाल में नगरों के हास के कारण ब्राह्मण परिवार वहाँ से विसर्जित होकर अन्यत्र जाकर बस रहे थे। 400-1100 ई० के बीच ब्राह्मणों ने कुल अड़तीस बार उत्प्रवास किया।²⁴⁷ कई ऐसे नये प्रमाण उपलब्ध हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपने मूल नगरों या उनके आस-पास के स्थानों को छोड़कर ब्राह्मण परिवार सबसे पहले उन नये स्थानों पर आ बसे जहाँ उन्हें वशगत आश्रय मिलने की संभावनाएँ दिखायी दीं। कुछ अप्रवासी ब्राह्मण भूमिदान या ग्रामदान प्राप्त करने में सफल हुए।²⁴⁸ पूर्व मध्यकाल की यह सामाजिक व्यवस्था गणेश पुराण में परिलक्षित होती है। ब्राह्मणों को भूमिदान देने और महत्व की ओर बढ़ने की बात बार-बार कही गयी है। उड़ीसा से प्राप्त सातवीं शताब्दी के एक दानपत्र में एक ब्राह्मण परिवार का उल्लेख है, जो मूलतः मथुरा का रहने वाला था। किन्तु तब उल्लेखित नगर में निवास कर रहा था। उसे वहाँ से बीस मील दूर का एक गाँव दान में दिया गया था।²⁴⁹ गुजरात क्षेत्र से प्राप्त सातवीं शताब्दी का एक अन्य अभिलेख बताता है कि पाँच अथर्ववेदी ब्राह्मण परिवार जो मूलतः मरुकच्छ नगर के रहने वाले थे, बाद में मुख्य नगर भेरज्जक (आधुनिक बोरजई) में आकर रहने लगे थे। जब उन्हें वहाँ से बारह मील की दूरी पर माफी की जमीन दान में मिली तो वे अतत वही जाकर बस गये।²⁵⁰ गुजरात क्षेत्र से ही प्राप्त एक अन्य दानपत्र में ऐसे ब्राह्मण परिवार का उल्लेख है जो कर्नाटक के उत्तरी कनारा

245 गणेश पुराण, 2 90 8-10

246 हरिवंश पुराण, 116 6

शूद्राश्च ब्राह्मणाचारा भविष्यन्ति युगक्षये।

247 नदी, रमेन्द्रनाथ, प्राचीन भारत में धर्म के सामाजिक आधार, ग्रंथशिल्पी, नई दिल्ली, 1998, पृ० 26

248 वही, पृ० 39

249 ई० आई XXII, स० 22, (द्रष्टव्य नदी, रमेन्द्रनाथ, पृ० 39)।

250 सी० आई० IV, स० 16, उद्धृत-नदी रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 39

जिले के बनवासी नामक सुदूरवर्ती स्थान से चलकर पहले नवसारिका (नौसरी) में रहने लगा और फिर वहाँ से भी निकलकर चार मील दूर के गाँव में जा बसा।²⁵¹ आठवीं शताब्दी के कलचुरी दानपत्र में पद्मनाथ नाम के एक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है जो कन्नौज नगर के समीपवर्ती श्रवणभद्र से आकर कलचुरी राजाओं की राजधानी रत्नपुर में रहने लगा था। उसके ज्योतिष सबधी ज्ञान से प्रभावित और प्रसन्न होकर कलचुरी राजा ने उसे छिछोली गाँव दान में दिया।²⁵² गुजरात के भरुच जिले से प्राप्त सातवीं शताब्दी के एक शिलालेख में दो ब्राह्मण दलों का उल्लेख मिलता है। एक पैतीस ब्राह्मण परिवारों के मुखियों का था जो ऋग्वेदी, यजुर्वेदी और सामवेदी संप्रदायों में दीक्षित थे और जेबुसरस से आकर शिरीषपद्रक गाँव में बस गये थे। यह गाँव उन्हें और भरुकच्छ (आधुनिक भरुच) से आकर वहाँ बसे पाँच अथर्ववेदी ब्राह्मण परिवारों को संयुक्त रूप से दान में प्राप्त हुआ था।²⁵³ स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर दिये जाने वाले धार्मिक भूमिदानों के माध्यम से कबायली लोगों को ब्राह्मणीय व्यवस्था में शामिल किया गया। भारतीय आर्यों तथा कबायली लोगों के बीच व्यापक सांस्कृतिक सम्पर्क तथा आदान-प्रदान हुआ। परिणामतः मध्य देश के बाहर भी ब्राह्मणीय धर्म का प्रसार हुआ।²⁵⁴ सातवीं शताब्दी में आंध्र, असम, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु आदि क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाइयों का रूप कुछ-कुछ उभरने लगा। देश के अन्य भागों में भी पृथक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक पहचान ने स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था।²⁵⁵ पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि इस काल की कतिपय नयी प्रवृत्तियों ने तैयार किया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिदान की प्रवृत्ति थी। राजा और सामंत धर्म-कर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं तथा सरकारी अमलों को बड़े पैमाने पर भूमि और राजस्व के अधिकार दान करने लगे।²⁵⁶ इन दानों ने ब्राह्मणों के नगर से बाहर जाकर बसने व उन स्थलों पर ब्राह्मणीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। गणेश पुराण में ब्राह्मणों को दान देने, उन्हें पूजनीय व महत्वपूर्ण मानने तथा उनके शाप से भयभीत होने के विभिन्न उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गणेश पुराण का रचना काल अस्थिरता व परिवर्तन का काल था, जिसके परिणामस्वरूप

251 सी० आई० IV, स० 30, उद्धृत- नदी रमेन्द्रनाथ, प्राचीन भारत में धर्म के सामाजिक आधार, पृ० 39

252 वही, खण्ड II, स० 83, उद्धृत-वही

253 वही, स० 16, सातवीं शताब्दी में जारी किया गया।

254 शर्मा, आर० एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, पृ० 30

255 शर्मा, आर० एस०, पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, पृ० 32

256 शर्मा, आर० एस०, इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ०-154

परिधीय क्षेत्रों में ब्राह्मण सस्कृति का प्रसार हो रहा था। उन क्षेत्रों में ब्राह्मण अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए स्वयं को धर्म के माध्यम से महिमामंडित कर रहे थे।²⁵⁷ स्वर्णदान व भूमिदान करने के लिए लोगों को अभिप्रेरित करते थे। इन सभी तत्वों का निरूपण गणेश पुराण में प्राप्त होता है, जिससे उसकी ऐतिहासिक महत्ता स्थापित होती है।

उपासना पद्धति के अन्तर्गत गणेशपुराण में यज्ञों आदि का उल्लेख नहीं है अपितु जप, तप, ध्यान, योग आदि पर बल दिया गया है, जो पूर्व मध्यकालीन धार्मिक तत्वों का ही निरूपण करता है।²⁵⁸ वस्तुतः ईस्वी सन् की आरंभिक सदियों के दौरान और उसके पश्चात् भी, धार्मिक कर्मकाण्डों तथा आचार-व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।²⁵⁹ लगभग पॉचवीं शताब्दी से छोटी-छोटी निजी गृहस्थियों की स्थापना, सुरक्षित पारिवारिक भूस्वत्ति के उदय तथा मुद्रा के प्रयोग के साथ घरेलू पूजा-अर्चना और महायज्ञों का जो चलन आरंभ हुआ था, दूसरी शताब्दी के बाद लोकप्रिय नहीं रह गया था। यद्यपि सातवाहन शासक इन यज्ञों में दक्षिणा देने के लिए हजारों कार्षापण व्यय करते थे किन्तु परवर्ती काल में बहुत कम राजा इस तरह के यज्ञ करते थे। सामान्य लोगों के बीच तो इस प्रथा का अस्तित्व ही मिट गया था।²⁶⁰ गुप्तोत्तर काल के पुराणों में तीर्थयात्रा तथा दान की महिमा का बखान किया गया है। यज्ञों का स्थान इन पौराणिक धर्माचरणों ने ले लिया। दूसरी ओर, अपनी सेवाएँ अपने सामंती प्रभु को समर्पित करके उसके प्रसाद या कृपा के रूप में इससे राजस्विक अधिकार, भूमि तथा सुरक्षा प्राप्त करने के बढ़ते रिवाज के अनुरूप धार्मिक क्षेत्र में भी पूजा की प्रथा तेजी से विकसित हुई। पूजा के साथ भक्ति का सिद्धांत भी जुड़ा।²⁶¹ इन तत्वों का निरूपण गणेश पुराण में विस्तार से है।

स्त्री-दशा के सदर्थ में गणेश पुराण में दो तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर दिखायी देते हैं।
1 स्त्रियों का नैतिक पतन, 2 स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्थान मिलना।

इसकी पृष्ठभूमि में पूर्णतया तत्कालीन सामाजिक व राजनैतिक स्थितियाँ कार्य करती हैं। सामंती युग में लड़ाई-भिड़ाई का काम चलता रहता था जिसमें स्वभावतः पुरुष ही भाग लेते थे। इसलिए उस काल में स्त्रियों को उत्तरोत्तर निम्न स्थान देने और उन्हें सम्पत्ति

257 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 78

258 पाठक, पी० एन०, डेवलपमेंट ऑफ द रिचुअल ऑफ श्राद्ध इन अर्ली स्मृतीज एण्ड पुराणाज, 1978 में हैदराबाद में हिस्ट्री कांग्रेस में प्रस्तुत पत्र

259 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 48

260 शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ० 155

261 शर्मा, आर० एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज और सस्कृति, पृ० 95

मानने की बढ़ती प्रवृत्ति दिखायी देती है। सामंती दौर में पुरुषों के प्रभुत्व में अपूर्व वृद्धि हुई और उनकी सम्पूर्ण श्रेष्ठता के परिणामस्वरूप स्त्रियों पर तरह-तरह की बदिशे लगायी गयी। यहाँ तक कि सती होना उनके लिए धर्म बना दिया गया। सामाजिक परिवर्तन के इस काल में स्वभावतः पुत्र का महत्व बढ़ गया। गणेश पुराण में भी बलशाली और सामर्थ्यवान पुत्र की प्राप्ति हेतु अनेक व्रत व जप-तप का विधान बताया गया है।

प्रस्तुत पुराण में बहुतायत से गणेश-तीर्थों का उल्लेख है। जिन स्थानों को तीर्थ घोषित किया गया है उनमें नदियों के घाट, नदी तट, जंगलों में स्थित ऋषि-मुनियों के आश्रम, पर्वत-घाटियाँ, महत्वपूर्ण नगर आदि सभी सम्मिलित हैं। किसी स्थान विशेष को कभी किसी देवता ने तीर्थ घोषित किया है तो कभी किसी देवभक्त ने। पुराणों में तीर्थों की उद्घोषणा को भी ²⁶² हाजरा एव रमेन्द्र ²⁶³ ने सामाजिक व आर्थिक सदर्थों में व्याख्यापित किया है। 'तीर्थ' (धार्मिक स्थल) शब्द की अवधारणा धर्मनिष्ठा के रूप में है। आम जनता द्वारा तीर्थयात्रा करने का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु स्मृति (तीसरी शताब्दी) में हुआ है। ²⁶⁴ इसके बाद के लगभग सभी पुराणकारों ने इसका उल्लेख किया है। तीर्थ स्थलों की संख्या भी लगातार बढ़ती गयी। एक नयी पुराण विद्या या मिथक शास्त्र की रचना हुई। तीर्थों के साथ धार्मिक भावनाएँ जुड़ती गयीं। तीर्थ स्थल पर दान-पुण्य करने का विधान किया गया। ²⁶⁵ बाद के अन्य पुराणों में जिन स्थानों को तीर्थस्थलों की सूची में रखा गया है उनमें से कई महत्वपूर्ण प्राचीन नगर हैं जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आरम्भिक मध्यकाल के दौरान ही अवसानोन्मुख हो चुके थे। इन्हीं में से कई ध्वस्त नगरों को पुराणकारों ने बड़े चातुर्य से गुणगान करते हुए उन्हें तीर्थ घोषित कर दिया। पुराणों में तीर्थस्थानों से सम्बन्धित जो अध्याय सम्मिलित हैं, और जिन्हें हाजरा बहुत बाद के अर्थात् 700-1400 ई० के बीच के क्षेपक मानते हैं ²⁶⁶, उनमें भी उपर्युक्त प्रवृत्ति का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। पुराणों में तीर्थ स्थानों की संख्या लगातार बढ़ती गयी है। किसी-किसी पुराण में तो किसी तीर्थ विशेष का माहात्म्य बताने के लिए कई अध्याय रचे गये। हाल में हुए अनुसंधान कार्यों से तीर्थ स्थानों की संख्या के बारे में यह स्पष्ट हो गया है कि हर पुराण की रचना के साथ उसकी संख्या लगातार बढ़ती ही गयी। अर्थात् तीर्थस्थलों की सूची में प्राचीन ध्वस्त नगरों के नाम जुड़ते चले गये। कालान्तर में ऐसे नगरों के नाम भी

262 हाजरा, आर० सी०, स्टडीज इन द पौराणिक रिकार्ड्स, अध्याय-V

263 नदी, रमेन्द्रनाथ, प्राचीन भारत में धर्म के सामाजिक आधार, पृ० 96

264 वही, पृ० 44

265 वही, पृ० 44

266 हाजरा, आर० सी०, स्टडीज इन द पौराणिक रिकार्ड्स, दिल्ली, 1975, अध्याय-IV

सम्मिलित हो गये जो परम्परागत सस्कृत-आधारित ब्राह्मण सस्कृति की परिधि से बाहर के थे।²⁶⁷ नगरो के क्षय और कालान्तर में उनमें से बहुतों के तीर्थ घोषित हो जाने तथा दान-पुण्य के लिए उन्हें उपयुक्त स्थान मान लिये जाने की इन दोनों घटनाओं को अलग-अलग करके नहीं समझा जा सकता। 'नगर' और 'तीर्थ' शब्द दो भिन्न प्रकार की बस्तियों के वाचक हैं। इन दोनों का सामाजिक अर्थशास्त्र अलग-अलग तो है, किन्तु दोनों में कार्य-कारण सम्बन्ध अवश्य दृष्टिगत होता है। तत्कालीन नगर उन्नतिशील बाजार-अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे। वहाँ सस्कार आधारित उपहार-विनिमय व्यवस्था प्रचलित थी। इन दोनों व्यवस्थाओं के पनपने का मुख्य आधार नगरवासी गृहस्थों का सुसम्पन्न होना था। इसलिए जब इन नगरों का क्षय हुआ तो नगर आधारित यजमानों की समृद्धि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही। यजमानों का वैभव कम होना ही नगरों में सस्कार प्रधान धार्मिकता के क्षय का कारण बना।²⁶⁸ तीर्थ स्थापना के मूल में जो अवधारणा काम कर रही थी, वह यह थी कि सामान्यतः सभी बस्तियों में और विशेषतः क्षतिग्रस्त नगरों में उपहार-विनिमय की संभावनाओं को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया जाये। तीर्थों के स्थापित हो जाने पर मध्यकालीन दानोन्मुखी और कृषि आधारित उपहार-विनिमय व्यवस्था के साचे में ढली इन तीर्थ यात्राओं से पूर्व प्रचलित सस्कार-प्रधान उपहार-विनिमय व्यवस्था अपने सीमित उद्देश्य की प्राप्ति में सफल सिद्ध हुई, क्योंकि इसने उन यजमानी ब्राह्मणों को जीवकोपार्जन का वैकल्पिक कर्मकाण्ड विषयक आधार प्रदान किया, जो क्षयग्रस्त नगरों में रह रहे थे और वशागत संरक्षण प्राप्त किये हुए थे। तीर्थों के महत्व तथा वहाँ ब्राह्मणों के संरक्षण का उल्लेख अनेक पुराणों जैसे, वराह²⁶⁹ कूर्म²⁷⁰ मत्स्य²⁷¹ आदि में प्राप्त होता है। नदी महोदय के अनुसार जिन अधिकांश नगरों को पुरातत्त्वविदों ने तीसरी और चौथी शताब्दी में पूरी तरह से उजड़े, या काफी बिगड़ी स्थिति वाले, नगर कहा है, वे वही नगर थे जहाँ से ब्राह्मण परिवार पाँचवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के बीच पलायन कर गये थे। इस कालखण्ड के उपलब्ध पुरालेखों में इन प्रवास घटनाओं का

267 पी०एन० पाठक, डेवलपमेंट ऑफ द रिचुवल ऑफ श्राद्ध इन अर्ली स्मृतीज एड द पुराणाज, हैदराबाद में 1978 में सम्पन्न भारतीय इतिहास कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में प्रस्तुत प्रपत्र

268 नदी, रमेन्द्रनाथ, प्राचीन भारत में धर्म के सामाजिक आधार, पृ० 45

269 वराह पुराण, 163 51,

ब्राह्मणान् स्थापयित्वा तु मया तुल्यान् महौजस ।

षड्विंशति सहस्राणि वेद वेदागपारगान् ।।

270 कूर्म पुराण, ॥ 36 26

271 मत्स्य पुराण, 183 72

उल्लेख मिलता है। वे वही नगर हैं जिन्हें स्मृतियों और पुराणों में तीर्थ कहा गया है। कुछ नगरों में क्षय, प्रवास और पवित्रीकरण ये तीनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ दृष्टिगोचर होती हैं।²⁷² गणेश पुराण में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट देखी जा सकती है। पुराणों में तीर्थयात्रा से संबंधित अशो का अंतिम कालानुक्रम हाजरा ने प्रस्तावित किया है। उनका मानना है कि क्षयमान नगरों को तीर्थ घोषित करने का विचार आठवीं शताब्दी से पहले का नहीं है।²⁷³ गणेश पुराण में बहुतायत से उल्लिखित तीर्थस्थलों की पृष्ठभूमि में भी संभवतः यही मानसिकता सक्रिय रही होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गणेश पुराण में दिखायी देता है और वह है दान-दक्षिणा के बढ़ते प्रचलन का। स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है। इतिहास को सामाजार्थिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित करने वाले इतिहासकारों ने पुराणों में उपलब्ध इस विवरण की सामाजार्थिक व्याख्या की। इस संदर्भ में विद्वानों का मत है कि पूर्व मध्यकाल में तथा मध्यकाल में, यजमानी सम्बन्धों के बदलते सामाजिक संदर्भ को समझने के लिए हमें इसे नगरों के क्षय और उसके परिणामस्वरूप नगरवासी यजमानों की पूरी पीढ़ी के समाप्त हो जाने से जोड़कर देखना होगा। नगरों के नष्ट हो जाने पर जब आरंभिक मध्यकाल में ग्राम आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो ब्राह्मणों के लिए यह भी आवश्यक हो गया कि वे इस नयी व्यवस्था के अनुरूप अपने लिए दान ग्रहण करने जैसे रोजगार के नये साधनों की तलाश करें। इस तरह से तत्कालीन हिन्दू शास्त्रों और धर्मग्रंथों में, विशेषकर पुराणों में, इससे सम्बन्धित जो विधि-विधान आये हैं वे एक तरह से परम्परागत यजमानी ब्राह्मणों के हितों का ध्यान रखते हुए ही बनाये गये हैं। इनमें दान सम्बन्धी कई नये-नये अनुष्ठानों का विधान हुआ है।²⁷⁴ ब्राह्मणो-पुरोहितों में जो नयी जागरूकता पैदा हुई, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति मत्स्यपुराण करता है। इसमें कुल 291 अध्यायों में से 135 अध्यायों का सम्बन्ध अनुष्ठानों की विशिष्ट कोटियों से है, जिनका केन्द्रीय विषय या तो कोई दान-कर्म रहा है या जो किसी अन्य अनुष्ठान का अनिवार्य अंग बनकर उभरा है। पूर्व मध्यकाल में 'पुण्य' की प्राप्ति एक सामाजिक बाध्यता बनती जा रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इससे यजमान को अपने लिये विधिसम्मत अधिकारों को प्राप्त करने और सामाजिक वस्तुओं का उपभोग करने के निमित्त 'अपवित्र' स्थिति से बचने में सहायता मिलेगी। बड़े नगरों में उपहार-विनिमय अर्थव्यवस्था समाप्ति की ओर अग्रसर थी और उसके स्थान पर क्रमशः 'वाणिज्यगत निर्वैयक्तिक बाजार-अर्थव्यवस्था' से सन्निकटता बढ़ती जा रही

272 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 50

273 हाजरा, वही

274 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 57

थी।²⁷⁵ 'दान करो और पुण्य कमाओ' इस उपदेश को उपर्युक्त क्षतिपूर्ति के एक साधन के रूप में ग्रहण किया गया। दान और पुण्य के बीच का यह आदान-प्रदान तीसरी और चौथी शताब्दी से ही यजमानी सबधों पर छाना शुरू हो गया था। ठीक उसी समय वाणिज्यगत निर्वैयक्तिक बाजार-अर्थव्यवस्था अवनति की ओर अग्रसर हो चुकी थी। इस रूप में उपहार-विनिमय के मूल्यों के पुनर्जन्म की जो बात कही गयी है, उसे बाजार व्यवस्था के मूल्यों के 'क्रम-विपर्यय' का कारण मानकर केवल कार्य-कारण सम्बन्धों की कसौटी पर कार्य के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए।²⁷⁶ इस पुनर्जन्म का सीधा सम्बन्ध नगरों के क्षय और वहाँ प्रचलित सस्कार आधारित उपहार-विनिमय अर्थव्यवस्था के क्रमशः क्षरण से है। पूर्व मध्यकालीन स्मृति ग्रंथों और पुराणों के ग्राम और कृषि आधारित तथा दानोन्मुखी यजमानी सम्बन्धों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। यजमानी सम्बन्धों में अनुष्ठानपरक पूर्वग्रह में भी अनुकूल परिवर्तन दिखते हैं।²⁷⁷ पहले जो यज्ञपरक धार्मिकता प्रचलित थी, वह एक आम नागरिक गृहस्थ की समझ से परे का कर्मकाण्ड था। उसमें परिवर्तन हुआ और अब अधिक नियमित और अनिवार्य सस्कारों ने उसका स्थान ग्रहण किया। गृह सूत्रों में ऐसे चालीस सस्कारों का उल्लेख मिलता है।

एक अन्य बात और ध्यान देने योग्य है कि पूर्व मध्यकाल में जो सस्कार-कर्म किये जाते थे या कि उन्हें सम्पन्न हो जाने पर जो धर्मार्थ दान दिया जाता था, उसके पीछे यह भावना निहित थी कि उनके या उसके बदले में यजमान का शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जायेंगे। यही नहीं, यह भी पूरी तरह से प्रचारित किया गया कि सस्कार-कर्म के निर्वाह और उसके बाद दान देने से यजमान अपनी मृत्यु के बाद आवागमन के चक्र से मुक्त हो जायेगा और उसकी आत्मा परमात्मा में जा मिलेगी।²⁷⁸ ब्राह्मणों के हित की दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि इन नये दान सम्बन्धी अनुष्ठानों से उन्हें जीविकोपार्जन का एक विश्वसनीय साधन तथा सामाजिक प्राधिकार का एक प्रभावी स्रोत मिल गया। यजमानों के हित की दृष्टि से विचार करें तो पायेंगे कि इन अनुष्ठानों का पालन करते रहने से वे अशुद्धि स्थितियों से बचे रह सकें अन्यथा उन्हें अपनी शुद्ध स्थिति से और

275 थापर, रोमिला, दान एंड दक्षिणा एज फार्मर्स ऑफ़ एक्सचेंज', एनशिएट इंडियन सोशल हिस्ट्री, दिल्ली, 1978, पृ० 116-17 ,

276 दान नामक सस्था पर बल दिये जाने का अभिप्राय है, बाजार-व्यवस्था के मूल्यों को उलटने का प्रयत्न करना तथा उपहार-विनिमय के मूल्यों को जन्म देना।

थापर, रोमिला, वही पृ० 117

277 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 53

278 ताबिया, एस० जे०, फ्राम वर्ण टू कास्ट थ्रू मिक्स्ड यूनियस, कैंब्रीज, 1973, पृष्ठ 89

परिणामस्वरूप अपने वर्ण²⁷⁹ जाति से हाथ धोना पड़ता। वर्ण-जाति च्युत होने का, और विशेष रूप से उन लोगो के वर्ण-जाति च्युत होने का, जो पहले से ही बहुत अधिक 'शुद्ध' स्थिति को प्राप्त किये हुए हैं,²⁸⁰ मतलब था उनका उन सभी हित-लाभो और विशेषाधिकारो से वंचित हो जाना जो सबधित वर्ण के लोगो को सामान्यतः उपलब्ध थे।²⁸¹ शुद्धता का यही समष्टि चरित्र दो अन्य बातों का भी आधार बना। पहला उन वर्गों को रिझाना जो अपने से कम शुद्ध होने के बावजूद अधिक शक्तिशाली थे और जिनके हाथ में सामाजिक वस्तुओं के वितरण का नियंत्रण था। दूसरा, उन तिरस्कृत और अशुद्ध वर्गों को प्रभावी रूप से अपने अधीन करना जो उनसे अधिक शुद्ध वर्गों के हित-लाभ के लिए समाजोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते थे। उच्च कुलोत्पन्न मध्यकालीन यजमानों को एक अन्य लालच यह भी दिया गया कि यदि वे दान-पुण्य करते रहेंगे तो उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति के निर्धारण में पूर्वजन्म के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।²⁸² उन्हें यह बताया गया कि महादान और तीर्थयात्रा करने से उनकी वर्तमान निम्न स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आ सकता है। जैसे, यदि वे क्षत्रिय नहीं हैं तो क्षत्रिय के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं तथा कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का स्तर भी प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः इस प्रकार का स्तरारोहण केवल पुनर्जन्म से ही प्राप्त किया जा सकता था और वह भी पूर्वजन्म में शास्त्रीय तरीके से आचरण करने के आधार पर ही।

स्पष्ट है कि 'दान' को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से महिमामंडित किया गया। दान को एक ऐसा शस्त्र बताया गया जिसके प्रयोग से यजमान के सभी पाप कट जाते हैं।²⁸³ पूर्व मध्यकालीन पुराणों में विभिन्न महादानों से सम्बन्धित अनुष्ठानों वाले प्रकरण में पुण्य कमाने, पाप नष्ट करने और पवित्रता प्राप्त करने के साधनों के रूप में दान की विस्तृत महिमा बखानी गयी है। इस सन्दर्भ में प्रिचर्ड महोदय का मत उल्लेखनीय है।²⁸⁴ दान सम्बन्धी

279 ताबिया, एस० जे०, फ्राम वर्ण टू कास्ट थू मिक्स्ड यूनियस, कैंब्रिज, 1973, पृ० 91

280 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 84

281 श्रीवास्तव, एम० एन०, ए नोट आन सस्क्रिटाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, मुम्बई, 1962, पृ० 27

282 वही, पृ० 38

283 मत्स्य पुराण, 275 14 'दानशस्त्राहतपातकानाम्'

284 प्रिचर्ड, ई० ई० एवास, न्यूयॉर्क रिलीजन, आक्सफोर्ड, 1956, अध्याय VII

आदिवासी न्यूयॉर्क समाज में बलिदान का वही महत्व था जो पूर्व मध्यकालीन ब्राह्मण समाज में दान का था। पापों और उसके दुष्प्रभावों के बारे में ब्राह्मणों और न्यूयॉर्क, दोनों की अवधारणाओं और मान्यताओं में आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगोचर होती है। एवास प्रिचर्ड के अनुसार, न्यूयॉर्क की मान्यता थी कि पाप, पापकर्ता का पीछा कभी नहीं छोड़ते, उसे नष्ट करके ही दम लेते हैं। पाप फैलता भी है और उसके दुष्प्रभाव को 'बलिदान' से नष्ट भी किया जा सकता है। मन को या आध्यात्मिक अपवित्रता को केवल बलिदान से ही बदला जा सकता है।

अनुष्ठानो या कर्मकाण्डो के प्रत्यक्षत तीन चरण पुराणो मे स्पष्ट होते हैं। पहला पापनाशन, दूसरा पुण्य प्राप्ति और तीसरा पवित्र हो जाना। किन्तु इनके पीछे जो प्रच्छन्न कारण दिखायी पड़ता है वह था, सामाजिक असंतुलन को मिटने न देना तथा जो वर्ग पवित्र माना जाता था उसकी शक्ति को बढ़ाते जाना। पुराणो मे वर्णित है कि अपवित्रता का मूल पाप है और इस पाप को 'पवित्र' के साथ शारीरिक स्पर्श से धोया जा सकता है। अर्थात् तीर्थयात्रा करके²⁸⁵ या पवित्र जल मे स्नान करके या²⁸⁶ पुण्यतोया नदी की मिट्टी से शरीर को रगड़कर²⁸⁷ या पुण्यवान पुरुषो के दर्शन लाभ से पाप नष्ट हो जाते हैं।²⁸⁸ पहले तीन प्रकारो मे शरीर स्पर्श प्रधान है किन्तु चौथे प्रकार मे अर्थात् पुण्यवान पुरुषो के दर्शन लाभ वाले प्रसंग मे शारीरिक स्पर्श अनिवार्य नहीं माना गया। कहा गया है कि इन पुण्य पुरुषो के शरीर से पवित्रता वायु मे प्रवाहित होकर अपवित्र लोगो को पवित्र कर देती है। इसका उल्लेख गणेश पुराण मे भी प्राप्त होता है कि मुद्गल ऋषि के वायुस्पर्श से दक्ष स्वस्थ हो गये।²⁸⁹ ऐसे पवित्र सरोवरो का भी उल्लेख मिलता है जिनमे स्नान करने से व्यक्ति रोग व पाप से मुक्त हो सकता है।²⁹⁰ तीर्थ यात्रा करने से भी कुष्ठरोग से ग्रस्त शूद्र दिव्यदेहधारी हो गया।²⁹¹ पुराणकार यह भी मानते हैं कि योग्य व्यक्तियो को दान देकर पापी पाप से मुक्त हो सकता है।²⁹² इस प्रसंग मे पाप मुक्ति का माध्यम वे वस्तुएँ बनती हैं जो दान मे दी जा रही हैं। इन प्रसंगो से स्पष्ट हो जाता है कि पवित्रता और अपवित्रता दोनो को ही ससर्गजनित माना गया है किन्तु पवित्रता का ससर्ग अपेक्षाकृत प्रबल है, क्योंकि वह पापी के शरीर से पाप का नाश करने मे सक्षम है।²⁹³ ताबिया महोदय का निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है कि किसी भी शुद्ध पदार्थ से निकलने वाली वस्तु विशेषतः शुद्धिकारक ही होती है। उदाहरण के लिए 'पचगव्य'। पवित्रता और अपवित्रता वाले इन प्रसंगो मे प्रस्तुत तर्क-वितर्क का यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण-व्यवस्था वाले समाज मे व्यक्ति की पवित्रता और उसकी शक्ति, दोनो ही तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए थे।

285 मत्स्य पुराण, 103 25

286 वही, 102 1

287 वही, 102 11

288 वही, 103 17

289 गणेश पुराण, 1 20 10-12

290 वही, 1 29 12-13, 1 35 11-12, 1 35 16, 1 35 22-23

291 वही, 29 11

292 मत्स्य पुराण, 82 17

गणेश पुराण, 1 29 17

293 ताबिया, एस० जे०, फ्राम वर्ण टू कास्ट थू मिक्स्ड यूनियस, कैम्ब्रिज, 1973

गणेश पुराण में वर्णित दान सम्बन्धी अनुष्ठानों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों में यह जागरूकता बढ़ती जा रही थी कि कृषि अधिशेष ही उनकी जीविका का प्रधान साधन है। इसीलिए वे अनुष्ठान कर्म के बाद यजमानों से अधिकाधिक खाद्यसामग्री प्राप्त करने को लालायित रहते थे। इन विवरणों में यजमानों के लिए यह सुझाव आया है कि वे ब्राह्मणों को भूमि और गाँव दान में दे। गणेश पुराण में ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं मिलेगा जिसके पूरा होने पर दान के रूप में खाद्य सामग्री देने का विधान न हो। इसमें उल्लिखित दान सबंधी अनुष्ठानों को तीन कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली कोटि में धान, शर्करा, घी, तिल, दही, मधु और खीर आदि का दान कराने का विधान है।²⁹⁴ दूसरी कोटि में स्वर्ण, रजत, रत्न और घरेलू उपयोग की कई अन्य वस्तुएँ जैसे, सूती वस्त्र, अच्छे किस्म के ऊनी वस्त्र तथा गोदान आदि सम्मिलित हैं।²⁹⁵ तीसरी कोटि अचल सम्पत्ति की बनायी जा सकती है जिसमें भूदान व ग्रामदान सम्मिलित हैं।²⁹⁶ मत्स्य पुराण में तो ब्राह्मणों को दिये जाने वाले दानों में भूमिदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि अन्य सभी प्रकार के दानों को एक साथ रखकर उनका मूल्य निर्धारित किया जाये तो वह ब्राह्मण को दिये गये भूमिदान के धार्मिक महत्व के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं होगा।²⁹⁷ स्पष्ट है कि गणेश पुराण में तीर्थ, व्रत, त्यौहार, दान, विप्र पूजन आदि के वो सभी तत्व विद्यमान हैं जो तत्कालीन समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएँ थी।

राजनीतिक स्थिति

किसी भी काल की राजनीतिक व्यवस्था तत्कालीन समाज की धुरी होती है। राजशासन में राजा की स्थिति, उसकी भूमिका, मन्त्रिमण्डल का सहयोग, सेनापति-गुप्तचर व्यवस्था, ये सब शासन के अंग हैं। समय-समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। राजा के कर्तव्य, उसके धर्म आदि के विषय में जगह-जगह उल्लेख होता रहा है।

इस दृष्टि से कौटिल्य कृत 'अर्थशास्त्र' का उल्लेख आवश्यक हो जाता है जिसमें राजशासन के सभी पक्षों का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया गया है तथा जो आगे की शासन व्यवस्था में भी आधार स्वरूप माना गया है। अर्थशास्त्र में चार आधारों की चर्चा की गयी है जिसके अन्तर्गत धर्म, व्यवहार, चरित और राजशासन आते हैं। धर्म से तात्पर्य शास्त्रों के

294 गणेश पुराण, 1 23 10, 1 40 23, 1 29 42, 1 26 22

295 वही, 1 26 8, 1 26 22, 1 49 17, 1 50 29, 1 51 40

296 वही, 1 41 25, 1 26 22

297 मत्स्य पुराण, 283 13-14

विधान या सत्य से है, व्यवहार में क्रय-विक्रय, ऋण-धरोहर, वेतन, मजदूरी आदि से सम्बन्धित सौदों के समावेश हैं। चरित का अर्थ है देशकाल, परिवार श्रेणी आदि से जुड़े पारम्परिक नियम तथा राजशासन से राजा के आदेश तथा शाही सनद का अर्थ लिया जाता है। अर्थशास्त्र में यह भी उल्लिखित है कि यदि इन चारों में परस्पर असंगति हो तो व्यवहार, धर्म, चरित तथा राजशासन-तीनों को निरस्त कर देता है।²⁹⁸ पूर्व मध्यकालीन रचनाओं-नारदस्मृति, कात्यायन स्मृति, हरित स्मृति तथा अग्निपुराण²⁹⁹ में भी ऐसे कथन हैं।

गणेश पुराण के रचनाकाल में भारतीय राजनीति, सामतवाद तथा उससे उत्पन्न विशिष्टताओं और समस्याओं से पूर्णतया घिर चुकी थी। सामतवादी राजनीति का प्रमुख तत्व था देश का छोटे राज्यों में विघटन, सत्ता व शक्ति का विकेन्द्रीकरण तथा शक्तिशाली केन्द्रीय शक्ति का अभाव। इसका परिणाम विदेशी शक्तियों के भारत पर सफल आक्रमण के रूप में सामने आया।³⁰⁰ इन सबके मूल में 'भूमिदान' की परम्परा को आरोपित कर सकते हैं, क्योंकि भूमिदान की प्रवृत्ति ने ही सामतवाद को जन्म दिया। गुप्तकाल से ही ब्राह्मणों व अधिकारियों को भूमिदान देने की प्रवृत्ति उभरने लगी थी। जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे 'ब्रह्मदेय' कहा गया।³⁰¹ भूमिदान सम्बन्धी सर्वप्रथम उल्लेख शक-सातवाहन के लेखों में मिलता है।³⁰² गुप्तकाल से दान में दी गयी भूमि में स्थित चरागाहों, खानों, निधियों, विष्टि (बेगार) आदि राजस्व के समस्त साधनों को दानग्राही को सौंप देने की प्रथा आरम्भ हुई।³⁰³ वाकाटक नरेश प्रवरसेन (5 वी शताब्दी) की चमक प्रशस्ति से इसकी सूचना मिलती है।³⁰⁴ प्रो. शर्मा का विचार है कि भारत में सामतवाद का उदय, राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारियों को भूमि तथा ग्राम दान में दिये जाने के कारण हुआ।³⁰⁵ गणेश पुराण में उल्लिखित तथ्यों पर गौर करे तो स्पष्ट होता है कि उसमें भूमिदान व ग्राम दान के प्रसंग बहुतायत से हैं।³⁰⁶ किसी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का उल्लेख तो नहीं है लेकिन

298 अर्थशास्त्र, III 1 38

299 अग्नि पुराण, 253 3-4

300 यादव, बी० एन०एस०, वही, पृ० 132

301 शर्मा आर० एस०, इंडियन फ्यूडलिज्म, पृ० 35

302 मजूमदार, बी० पी०, सोशियो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया, पृ० 211

303 दासगुप्ता, टी० सी० प्रासपेक्ट्स ऑफ बंगाल सोसाइटी, पृ० 249-50

304 सिलेक्ट इसिक्लपशस, जिल्द 1 भाग-III, न० 61, पक्ति 19,

305 शर्मा, आर० एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, पृ० 4

306 गणेश पुराण, 1 6 5, 'दुर्गमत्वं गतो दैवात् पुत्रे राज्यं निवेश्य स ।'

-1 3 48, '-कारथित्वा मत्र घोषैरभिषेकं सुतस्य स ।'

शासन की विशिष्टता में राजतन्त्रात्मक प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।³⁰⁷ राजा, मंत्री³⁰⁸ शासन की आनुवांशिक परम्परा³⁰⁹ आदि राजतन्त्रीय शासन व्यवस्था को ही सिद्ध करते हैं। गणेश पुराण में सोमकान्त के पुत्र हेमकण के सदर्थ में उल्लेख मिलता है कि वह धर्म में सलग्न, यज्ञ करने वाला, दान देने वाला तथा त्यागी राजा था।³¹⁰ इसके अतिरिक्त राजा के गुणों का उल्लेख भी प्राप्त होता है।³¹¹ एक स्थल पर कहा गया है कि कुशा का आसन व रुद्राक्ष की माला धारण करना राजधर्म नहीं है। राजा को अपने शत्रु पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। जैसे रोग का विनाश अनिवार्य है, उसी प्रकार शत्रु पर भी निर्दयता दिखानी चाहिए।³¹² एक अन्य स्थल पर नदी कहते हैं कि सभा में आने वाले हर व्यक्ति का, चाहे वह साधु हो या असाधु, सुन्दर हो या असुन्दर, बलवान हो या दुर्बल सम्मान करना चाहिए। यही सनातन नीति है। जिस सभा में ऐसा नहीं है, वह सभा व्यर्थ है। यह राजा का धर्म ही नहीं है, अपितु सभासदों का भी धर्म है।³¹³ राजा के रूप में स्वयं के सदर्थ में सोमकान्त कहता है कि उसने साधुओं को, दीनों को, श्रुतियों को पुत्रवत् पाला। राज्य की प्रजा को पुत्रवत् रखा और इस तरह सारी पृथ्वी को वश में कर लिया।³¹⁴

इसी प्रसंग में आगे कहा गया है कि जैसे तेल के बिना दीपक और प्राण के बिना शरीर मृत होता है, धर्म का पालन करने वाले राजा के बिना राज्य की भी वही अवस्था होती है।³¹⁵ अन्यत्र उल्लिखित है कि जिससे कभी बैर हो गया हो, उस पर विश्वास न करे। तभी राष्ट्र की वृद्धि होती है। शत्रु अगर आपद्ग्रस्त है तो उस पर आक्रमण करना अधर्म है। गुप्तचर राजा

307 गणेश पुराण, 1 1 37 गजायुत बलो धीमान् विक्रमी शत्रुतापन ।

308 वही, 1 3 38 एवमासीत्सोमकात् पृथिव्या राजसत्तम ॥

309 वही, 2 119 12

310 वही, 1 4 25, 1 26 22, 1 51 40-41 आदि

इत्युक्त्वा पूजयामास त कलाधर मादरात् ।

ददौतस्मै दश ग्रामान् गोवस्त्र भूषणानि च ॥

311 वही, 1 1 23

सौराष्ट्रे देवनगरे सोमकातोऽभवन्नृप ।

वेदशास्त्रार्थं तत्त्वज्ञो धर्मशास्त्रार्थं तत्पर ॥

312 वही, 1 1 27,

राजा पुत्र प्रोवाञ्च धर्मत , अमात्याना सुधर्माया पुत्रस्य वचनमृतम् ।

313 वही, 2 111 8-10

314 वही, 1 2 8

315 वही, 1 2 13

की आँख होते हैं, दूत मुख होता है। गणेश पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है कि शासक का दण्ड सदैव तैयार रहना चाहिए। दण्ड के भय से ही लोग अपने कर्तव्य में स्थिर रहते हैं। इसके बिना अपने-पराये का निर्णय नहीं हो सकता।³¹⁶ इस तथ्य से अनुमान किया जा सकता है कि राजा ही प्रमुख न्यायाधीश रहा होगा तथा राज्य कार्य में दण्ड विधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। अधार्मिक व्यक्ति की निन्दा-प्रशंसा का कोई अर्थ नहीं है।³¹⁷ यदि किसी से अपराध हो गया तो और वह शरण में आये तो उसकी रक्षा करनी चाहिए।³¹⁸ गणेश पुराण में 'मन्त्रगुप्ति' शब्द का उल्लेख हुआ है। राजा को सदैव मन्त्रगुप्ति करनी चाहिए, क्योंकि राजा व शासन उसी से दीर्घकाल तक चलता है।³¹⁹ मन्त्रगुप्ति से तात्पर्य—किसी निर्णय के सदर्थ में मन्त्रियों से की जाने वाली मन्त्रणा या मशविरे से है। राजा के लिए काम के अतिरिक्त अन्य पाँच शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया है।³²⁰ राजा के गुणों का वर्णन करते हुए गणेश पुराण में उसे किसी के वृत्तिच्छेद, प्रजाच्छेद, देवच्छेद, आराम चैत्यच्छेद से रोका गया है।³²¹ ब्राह्मण को ऋण से तथा गाय को कीचड़ से मुक्त करना राजा का धर्म बताया गया है।³²² राजा को यह भी निर्देश दिया गया है कि उसे अपने व्यवहार से मन्त्रियों, प्रजा तथा द्वारसेवकों का मन प्रसन्न रखना चाहिए।³²³ राजा के महत्व का प्रतिपादन भी हुआ है। 'प्रजावत्सल' राजा के बिना नगर वैसे ही शोभाविहीन रहता है जैसे तारों के रहने पर भी चन्द्रमा के बिना आकाश अधिकार में रहता है।³²⁴ राजा के चुनाव के सदर्थ में गणेश पुराण में एक उल्लेख प्राप्त होता है कि कौण्डिन्यनगर के शासक चन्द्रसेन की मृत्यु होने पर उसके निसतान होने के कारण उसके विशिष्ट हाथी द्वारा रत्नों की माला जिसके गले में डाली गयी

316 गणेश पुराण, 1 3 32, 1 3 34

दडस्यैव मया लोका स्वे-स्वे धर्मे व्यवस्थिता ।
अन्यथा नियमो नस्या त्पारक्त्य स्वीय मित्यद ॥

317 वही, 1 3 35

318 वही, 1 3 36

319 वही, 1 3 37

मन्त्रगुप्ति सदा कार्यातिन्मूल राज्यमुच्यते।

320 वही, 1 3 37

कामादि षड्रिपून् हित्वा ततोऽन्यान् विजयीत च ।

321 वही, 1 3 37

वृन्तिच्छेद प्रजोच्छेद देवोच्छेदमेव च ।

आराम चैत्योच्छेद न कुर्या वृषसत्तम ॥

322 वही, 1 3 40

323 वही, 1 3 41

324 वही, 1 2 17

वही राजा बनाया गया।³²⁵ उपर्युक्त विवरण का ऐतिहासिक अनुशीलन दो दृष्टियों से किया जा सकता है। प्रथमतः यह विवरण तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण माना जा सकता है, द्वितीयतः यह पारम्परिक विवरण अर्थात् पुरातन परम्पराओं की पौराणिक पुनरावृत्ति मात्र हो सकती है। हाथी द्वारा माल्यार्पण की पद्धति से राजा के चुनाव की कथा लोक विश्वास एवं लोक मान्यताओं को प्रतिबिम्बित करती है, न कि वास्तविक राजनीतिक यथार्थ को। राजनीतिक दृष्टि से यह नितात अव्यवहारिक लगता है।

राज्याभिषेक के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता था। पताका तथा ध्वज लगाये जाते थे। नगर को सजाया जाता था। राजा के रथ के आगे मंत्री चलते थे तथा नगरवासी व अप्सरायें नृत्य करते हुए मंत्रियों के आगे चलते थे।³²⁶

वशपरम्परा का उल्लेख भी गणेश पुराण में है जो कि पुराणों व उपपुराणों के पचलक्ष्यों में प्रमुख है। इसमें राजा दक्ष की वश परम्परा का आशिक उल्लेख है। दक्ष के वृहद्भानु नामक पुत्र हुआ। वृहद्भानु से खड्गधर तथा सुलभ दो पुत्र हुए। सुलभ से पद्माकर, पद्माकर से वपुर्दीप्ति तथा उससे चित्रसेन, चित्रसेन से भीम उत्पन्न हुए।³²⁷ भीम को राजा के रूप में पाकर प्रजा वैसे ही प्रसन्न हुई जैसे पति पाकर पत्नी या दृष्टि प्राप्त कर दृष्टिहीन प्रसन्न होता है।³²⁸

गणेश पुराण में विभिन्न स्थलों पर 'अमात्य' शब्द का उल्लेख आता है। साथ ही मंत्रियों व श्रेणी मुख्यों के सहयोग से राज्य चलाने का उल्लेख प्राप्त होता है।³²⁹ इसमें मात्र ब्राह्मण ही नहीं अपितु मंत्रियों को भी भूमि दान देने की परम्परा का उल्लेख है जो निश्चयतः पूर्व मध्यकालीन प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है।³³⁰ ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का बहुतायत में उल्लेख प्राप्त होता है।³³¹ इस भूमिदान की प्रथा ने पूर्व मध्यकाल के सामाजिक,

325 गणेश पुराण, 1 26 1-2
योगे चारुफले जने च नगरे नानाविधे मेलिते ।
माला रत्नमयी ददौ नरपते राज्ञी करेणो ॥
सप्रार्थ्य द्विरद कुरुष्व नृपति लोकेषु यस्ते मत ।

326 वही, 1 26 10-11

327 वही, 1 26 27-28

328 वही, 1 27 6-7

329 वही, 1 2 29

अमात्ययुक्तं शाधित्वं पुत्रवत्याखिला प्रजा ।

330 वही, 1 4 4

अमात्येभ्यो ददा वन्यान्ग्रामान्बहु धनान्यपि ।

331 वही, 1 41 25

आर्थिक व राजनैतिक स्थिति को महत्वपूर्ण स्तर पर प्रभावित किया। क्योंकि कालान्तर में यही दानग्राही सामंत स्वतंत्र शासक बन गये। फलतः केन्द्रीय शक्ति कमजोर हो गयी व बाह्य आक्रमणकारियों ने इसका लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण किया। पूर्व मध्यकाल में राजनैतिक दशा बहुत कुछ राज्यों के आपसी सम्बन्ध पर निर्भर थी। राजाओं में परस्पर युद्ध तो होते ही थे, विदेशी जातियों से भी उन्हें युद्ध करना पड़ता था। राजनैतिक दृष्टि से यह सक्रमण का काल था। विदेशी जातियों के शासन की स्थापना के फलस्वरूप देश के सामाजिक तथा राजनैतिक स्वरूप में बदलाव आया। राज्यों की सुरक्षा की नींव युद्धों पर ही टिक गयी थी। राजाओं के बीच आंतरिक युद्ध से देश की स्थिति प्रभावित थी। गणेश पुराण युद्धों तथा हथियारों से सम्बद्ध अनेक विवरणों का उल्लेख करता है।

यहाँ वर्णित है कि दैत्य ने चतुरगिणी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी।³³² इस सेना का जैसा उल्लेख है उससे ऐसा अनुमानित होता है कि उस समय सेना के अन्तर्गत रथ, हाथी, अश्व तथा पैदल सैनिक—ये चार अंग थे।³³³

युद्ध का भी इससे जीवन्त चित्रण किया गया है। जैसे कि जब दोनों सेनाएँ मिली तो पृथ्वी पर धूल का अधड़ छा गया। अपने-पराये का ज्ञान नहीं रहा। सैनिक एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। योद्धा, हाथी-घोड़े आदि की नदी बहने लगी। उनके केश शैवाल की भाँति थे। खड़ग मछली जैसे लगते थे। योद्धाओं के सिर कमल की तरह काँप रहे थे। छत्र आवर्त जैसे बन गये थे तथा कबन्ध टूटे हुए वृक्षों के समान बह रहे थे।³³⁴ एक अन्य वर्णन में कहा गया है कि रथारूढ़ रथियों के साथ, गजारूढ़ गजारूढ़ों के साथ, अश्वारोही अपने सदस्यों के साथ व पदाति पदातियों के साथ उस घोर सग्राम में रत हो गये।³³⁵

एक स्थल पर वर्णित है कि युद्ध के समय कामधेनु के शरीर पर प्रहार होने से सैनिक उत्पन्न होने लगे। उसके केशों से शक जातियों तथा कुछ यवन जातियों के वीर उत्पन्न हुए। ज्ञातव्य है कि कल्पना पर आधारित प्रसंग होने के बावजूद शक तथा यवन जातियों का

332 गणेश पुराण, 1 42 16

आजान्पयच्च युद्धाय स्वसेना चतुरगिणीम् ।

333 वही, 1 42 28, 1 43 6

334 वही, 1 42 31-32

335 वही, 1 43 6

उल्लेख विदेशी जातियों के रूप में हुआ है।³³⁶ गणेश पुराण में अन्यत्र युद्ध का वर्णन करते हुए चतुरगिणी सेना के विस्तार का अत्यंत सजीव चित्र खींचा गया है तथा हथियारों में खड्ग, कवच, पाषाण, पाश, मुसल, परशु, गदा, चक्र का वर्णन किया गया है।³³⁷

शत्रु विजय के वर्णन से पता चलता है कि राजा को जीत लेने पर सेना को जीता जा सकता है। दुर्ग को जीतने पर नगर स्वयं विजित हो जाता है।³³⁸ युद्ध के अन्तर्गत चक्रव्यूह रचना का भी वर्णन मिलता है जिसे गणेश की आठ सिद्धियों ने बनाया था।³³⁹ युद्ध के ही अन्तर्गत देवातक द्वारा प्रयुक्त दो बाणों का उल्लेख मिलता है—निद्रास्त्र तथा गधर्वास्त्र। इनसे शत्रुपक्ष निद्रालीन हो जाता था तथा सगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता था।³⁴⁰ इसी प्रकार घटास्त्र तथा खगास्त्र का भी उल्लेख मिलता है।³⁴¹

युद्ध तथा हथियारों के सदर्थ में कल्पना का मिश्रण होने के बावजूद उस काल में व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता तथा आंतरिक संघर्ष का बोध होता है।

गणेश पुराण और तत्कालीन अर्थव्यवस्था

गुप्तकाल के पश्चात् राजनैतिक उथल-पुथल के कारण व्यापार-वाणिज्य का पतन हुआ। 600-1000 ई० के मध्य व्यापारिक सघों की मुहरे नहीं मिलती। सिक्के मिश्रित धातु के एवं भद्दे आकार-प्रकार के मिलते हैं। स्पष्ट है कि इस समय तक वाणिज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था का पतन हो गया था।³⁴² अहिछत्र तथा कौशाम्बी जैसे नगरों की खुदाई और ह्वेनसांग के विवरण से प्रमाणित होता है कि उत्तर भारत के अनेक नगर वीरान हो चुके थे।³⁴³ नगरीय जीवन के हास के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मुख्यतः भूमि और कृषि पर निर्भर हो

336 गणेश पुराण, 1 79.16-17

सन्नद्धा सर्व शस्त्राद्या नानावीरा विनि सूता ।

शकाश्च बर्बरा आसस्तस्या केशानमुद्रभवा ॥

पटच्चरा पाददेशा देव सर्वे प्रजङ्गिरे ।

नानायवन जातीया नावीरा स्तथाऽपरे ॥

337 वही, अध्याय, 56, 79

338 वही, 2 57 46 जितेप्रजौ जिता सेना जिते दुर्गे जितपुरम्

339 वही, 2 63 11

340 वही, 2 68 1

341 वही, 2 68 63

342 शर्मा, आर० एस०, अर्बन डिके इन इंडिया, नई दिल्ली, 1987, पृ० 37

343 नदी, रमेन्द्रनाथ, वही, पृ० 58

गयी। कृषि के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने लगा।³⁴⁴ भूमि तथा कृषि के प्रति इस परिवर्तित दृष्टिकोण के फलस्वरूप विभिन्न वर्गों के लोगो ने अधिकाधिक भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया। फलतः समाज में भूसम्पन्न कुलीन वर्ग का उदय हुआ। इस अर्थव्यवस्था का विवरण हमें गणेश पुराण में स्थान-स्थान पर प्राप्त होता है। इसमें मत्रियो,³⁴⁵ ब्राह्मणो³⁴⁶ व आचार्यों³⁴⁷ को भूमिदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

भूदान के कारण भूस्वामियों को अपने खेतों पर कार्य करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता हुई तथा बहुसंख्यक शूद्र तथा श्रमिक जीविका हेतु उनकी ओर उन्मुख हुए। इस प्रकार शूद्रों का खेती से सम्बन्ध जुड़ा। आर्थिक क्षेत्र में इन भूमि अनुदानों के कारण पनपे सामतवाद ने अन्य प्रभाव भी डाला। विभिन्न सामंती इकाइयों आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित हो गयीं। जिससे स्थानीयता की प्रबल भावना ने जन्म लिया।³⁴⁸ इस कारण व्यापार-वाणिज्य का हास हुआ। किन्तु 1000-1200 ई० के कालखण्ड में नगरीकरण दिखायी देता है। व्यापार तथा वाणिज्य का प्रचलन पुनः बढ़ गया। सर्वप्रथम भूस्वामित्व व सामतवाद पर आधारित तत्वों का गणेश पुराण में कहाँ-कहाँ निदर्शन प्राप्त होता है, यह द्रष्टव्य है। राजा तथा सामंत सरदार धर्म-कर्म से संबंधित व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं तथा सरकारी अमलों को बड़े पैमाने पर भूमि तथा राजस्व के अधिकार दान करने लगे थे तथा उनके प्रशासनिक अधिकार भी दानभोगियों को ही सौंप देते थे। दानभोगियों को राजस्विक तथा प्रशासनिक अधिकार देने का परिणाम यह हुआ कि उन पर केन्द्रीय सत्ता का दबाव नाममात्र ही रहा।³⁴⁹ भूमिदान तथा उपसामंतीकरण के फलस्वरूप व्यापक स्तर पर भूमि तथा सत्ता का असमान वितरण हुआ तथा ऐसे सामाजिक समूहों तथा स्तरों का जन्म हुआ जो तदयुगीन व्यवस्था से अलग थे।³⁵⁰ गणेश पुराण में भूमिदानों³⁵¹ व ग्रामदानों³⁵² के बहुतायत में

344 गोपाल, लल्लनजी, वही, पृ० 32

345 गणेश पुराण, 1 4 4

346 वही, 1 26 22

347 वही, 1 51 40-41

348 शर्मा, आर० एस०, अर्बन डिफेंस इन इंडिया, पृ० 38

349 शर्मा, आर० एस०, इण्डियन क्यूडलिज्म, (लगभग 300-1200 ई०), अध्याय- V

350 गोपाल, लल्लनजी, वही, पृ० 35

351 गणेश पुराण, 1 26 22

352 वही, 1 50 40-41, 1 73 22

प्रवालगणपश्चेति तस्य नाम दधुद्विजा ।

ददौ ग्रामान् ब्राह्मणेभ्यः पूजायै स्थापिताश्च ये ॥

श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूर्व मध्यकाल तक आते-आते जब व्यापार-वाणिज्य का हास हुआ तथा गतिहीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप उभरा तो ऐसे में श्रेणियों की स्थिति भी कमजोर हुयी।³⁵⁸ किन्तु ग्राम आत्मनिर्भर थे, वहाँ उत्पादन स्थानीय आवश्यकतों के लिये ही होता था। फलतः अभी भी श्रेणियों का महत्व कम नहीं हुआ होगा। क्योंकि शिल्प और उद्योग अब भी उन्नत थे। किन्तु मात्र स्थानीय स्तर पर श्रेणियाँ एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का संगठन होती थी।³⁵⁹

10वीं शताब्दी के कमन शिला अभिलेख में काम्यक में रहने वाले कुभकार, मालाकार तथा शिल्पियों की पृथक-पृथक श्रेणियों का उल्लेख है।³⁶⁰ गाहरवाल नरेश गोविंदचन्द्र के वेल्का अभिलेख में पान उगाने वालों के गाँव का उल्लेख है।³⁶¹ कलचुरी सोढदेव के काहला अभिलेख से पता चलता है कि विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की बस्तियाँ नगर के विभिन्न भागों में थी।³⁶² श्रेणियों के मुखिया को अभिलेखों में 'महत्तक' या 'माहर' कहा गया है।³⁶³ जातकों में उन्हें 'श्रेणीमुख' या प्रमुख कहा गया है। ग्वालियर के वैटलभट्ट स्वामिन अभिलेख में तीन तेलिक श्रेणियों का उल्लेख है। उसमें मुख्यों की संख्या चार, दो और पाँच है।³⁶⁴ ये मुख्य ही इन श्रेणियों में कार्य चितक थे, जो श्रेणी के सदस्यों का समय-समय पर मार्ग निर्देशन करते रहते थे।

माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में श्रेणियों का देश की आर्थिक व्यवस्था में उतना महत्व नहीं था जितना कि पूर्व काल में था। अब उनके पास स्थायी पूँजी धार्मिक कार्यों के लिये जमा नहीं की जाती थी, क्योंकि उन्हें स्थायी सस्था नहीं समझा जाता था।³⁶⁵ इसके कई कारण माने जा सकते हैं। सामंतीय युद्धों से उत्पन्न उपद्रवों के कारण श्रेणियों के स्थिर होने या स्थायी सस्था बनने हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। दानियों द्वारा स्थायी पूँजी के लिये मंदिर प्रतिद्वंद्वी सस्था के रूप में आ गये। मंदिर सस्थाओं को अधिक विश्वासजनक माना गया। सामंती पद्धति की वृद्धि के कारण आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विपरीत

358 मजूमदार, बी० पी०, सोशियो, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया, दिल्ली, 1962, पृ० 132

359 झा, द्विजेन्द्रनाथ, श्रीमाली, कृष्णमोहन स, प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, पुनर्मुद्रित 1995, पृ० 391

360 एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, xx, न० 14, बी प्लेट, पक्ति- 19

361 वही, II, न० 29, प्लेट II, पक्ति 15-16

362 साउथ इंडियन इस्क्रिप्शंस, III, भाग-2, पृ० 227

363 झा एव श्रीमाली, वही, पृ० 391

364 एपिग्राफिया इंडिका, न० 29, प्लेट II, पक्ति- 20-21

365 झा एव श्रीमाली, वही, पृ० 392

असर पड़ा। सभव है, सामत प्रथा की वृद्धि के कारण श्रेणियों की अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ा हो।³⁶⁶

गणेश पुराण में विभिन्न स्थलों पर श्रेणी प्रमुख का उल्लेख आता है।³⁶⁷ श्रेणी प्रमुखों को राजा द्वारा पुत्र के अभिषेक के आयोजन में बुलाया गया है। उस समारोह में वेदविज्ञ ब्राह्मण, दूसरे राजा व उनकी पत्नी व मित्रों को भी बुलाया गया है। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रेणी प्रमुख सामाजिक स्तर पर अच्छी स्थिति में होंगे।³⁶⁸ जबकि एक अन्य स्थल पर श्रेणी प्रमुख द्वारा लोगों के साथ राज्य का शासन चलाने का भी उल्लेख प्राप्त होता है।³⁶⁹ सभवतः व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी यह काल परिपुष्ट होने लगा रहा होगा, तभी श्रेणियों का महत्व भी बढ़ा होगा।

आर्थिक पक्ष के अन्तर्गत ही उत्पादन तथा व्यापार-वाणिज्य का भी उल्लेख आवश्यक है। गणेश पुराण में अनेक ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जिन्हें शुभ अवसरों पर प्रयोग किया जाता था। ताम्बूल तथा शर्करा बॉटने का उल्लेख कई जगह मिलता है।³⁷⁰ इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय ताम्बूल (पान) तथा गन्ने का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता रहा होगा। सर्वसहज उपलब्धता के कारण जनता में इनका प्रयोग बहुतायत में होता था।

गणेश पुराण में एक अन्य स्थल पर उल्लिखित है कि गणेश की पूजा के समय किन-किन वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कहा गया है कि सुपारी का चूर्ण, कत्था, इलायची, लौंग तथा केसर से मिला ताम्बूल (पान), आम, कटहल, दाख (किशमिश), केला आदि लाना चाहिए।³⁷¹ गन्ने (इच्छुदण्ड) से उत्पन्न शर्करा, गुड़ समर्पित करना चाहिए।³⁷²

366 जैन, वी० के०, ट्रेड्स एण्ड ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इंडिया, दिल्ली, 1981

367 गणेश पुराण, 2 153 11

रूरुदु सुस्वर सर्वे पतिता भुवि केचन ।

श्रेणी मुख्यास्तत प्रोचु सोमकान्त कृपानिधानम् ॥

368 वही, 1 30 50

आह्वयामास नृपति श्रेणी मुख्याश्चनागरान् ।

369 वही, 1 3 45

ममानु शासन यदकृत नीति विशारदै ।

तथाऽस्य शासन कार्य श्रेणी मुख्य समन्वितै ॥

370 वही, 1 26 8, 1 72 29

371 वही, 1 49 16

372 वही, 1 49.34-35

अनार, नीबू, जामुन, आम, किशमिश, केला, खजूर (छुहारा), नारियल, नारंगी आदि फल समर्पित हैं।³⁷³ हाथ साफ करने के लिए चदन का चूर्ण समर्पित है।³⁷⁴

इन वस्तुओं के उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र विशेष में इनकी उपलब्धता रही होगी। क्षेत्र विशेष में उत्पादन की दृष्टि से इन सभी फसलों की प्रचुरता रही होगी। गणेश पुराण में उल्लिखित वस्तुओं की उपलब्धि से यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन आर्थिक अवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

एक अन्य तथ्य पर विचार करना अनिवार्य है और वह है, मुद्रा से सन्दर्भित प्रसंग। गणेश पुराण में कहीं भी दान, दक्षिणा, व्यापार या अनुष्ठान के प्रसंग में किसी भी प्रकार की मुद्रा का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। यद्यपि स्वर्ण दान, भूदान, गोदान, अन्न दान आदि का उल्लेख मिलता है। डॉ० राम शरण शर्मा तथा अन्य विद्वानों ने 600-1000 ई० तक का काल व्यापार-वाणिज्य के हास का काल माना है ³⁷⁵ जिसमें मुद्रा का अभाव था। गणेश पुराण में मात्र एक स्थान पर मुद्रा का उल्लेख प्राप्त होना ³⁷⁶ उपर्युक्त विचारधारा को पुष्ट करता होता है। किन्तु हाजरा महोदय ने गणेश पुराण की तिथि 1100-1400 ई० के मध्य स्वीकार की है।³⁷⁷ डॉ० शर्मा आदि विद्वानों ने माना है कि 1000-1300 ई० के मध्य व्यापार-वाणिज्य का विकास हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया प्रबल हुयी तथा सामन्तवादी प्रवृत्तियों में शैथिल्य आया।³⁷⁸ इन तथ्यों के आलोक में गणेश पुराण में मुद्राओं का उल्लेख न मिलना, इसकी तिथि निर्धारण में कुछ सहायक हो सकता है। जे० एन० फर्क्युहर ने गणेश पुराण की तिथि 900-1350 ई० बतायी थी।³⁷⁹

किंतु तिथि निर्धारण के लिये एकांगी पक्ष को आधार नहीं बनाया जा सकता। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गणेश पुराण में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्राप्त होता है जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, श्रेणी आदि का प्रसंगत उल्लेख है।

373 गणेश पुराण, 1 49 54-55

दाडिम मधुर निम्बु जबूवाप्रपनसादिकम् ।

द्राक्षारभा फल पक्व कर्कन्धू खार्जूर फलम् ॥

नारिकेल च नारिंग माजिर जम्बिर तथा ।

374 वही, 1 49 60

375 शर्मा, आर एस , पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और सस्कृति, पृ० 48

376 गणेश पुराण, 1 87 7

377 हाजरा, आर० सी०, द गणेश पुराण, वही, पृ० 97

378 शर्मा, आर एस , वही, पृ० 52

379 हाजरा, आर. सी , वही, पृ० 97

पौराणिक देव समुदाय में गणपति का बढ़ता हुआ प्रभाव उस कालखण्ड में दिखायी पड़ता है, जिसे ऐतिहासिक विवेचन में विनगरीकरण, सामतवाद तथा व्यापार-वाणिज्य में अधःपतन के साथ जोड़ा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि ब्राह्मणवादी परम्परा में गणेश की गणना शिव के परिवार देवता के रूप में सीमित रही। इसके विपरीत वणिक समुदाय में गणपति प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुये। यह परम्परा केवल तथाकथित ब्राह्मण धर्मों को मानने वाले वणिक समुदाय तक सीमित नहीं रही अपितु जैन समुदाय में भी गणेश की पूजा का प्रचलन प्रधान परम्परा के रूप में दिखायी देता है।³⁸⁰ जैन धर्म का प्रभाव पूर्व मध्यकाल में गुजरात, राजस्थान तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में व्याप्त था। पूर्व मध्यकाल में गणेश का जो विकास हो रहा था वह वस्तुतः कुबेर व मणिभद्र की ही परम्परा की निरंतरता है।³⁸¹ विद्वानों के अनुसार 1000 ई० के बाद उत्तर भारत में व्यापार वाणिज्य का विकास, श्रेणियों तथा निगमों की महत्ता, सिक्कों का बाहुल्य आदि अनेक नवीन आर्थिक तत्व दिखायी देते हैं। दक्षिण भारत में चोलों के नेतृत्व में व्यापार-वाणिज्य का बहुत विकास हुआ। इस पृष्ठभूमि में यदि गणेश पुराण में संपादित गाणपत्य सम्प्रदाय की विवेचना की जाये तो यह स्पष्ट होता है कि व्यापार एवं वाणिज्य के संरक्षक देवता के रूप में गणपति की प्रतिष्ठा 1000-1300 ई० के बीच हुयी। इस बात की पुष्टि गाणपत्य सम्प्रदाय के क्षेत्रीय विस्तार से भी होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, चोलों के अधीन दक्षिण भारत के क्षेत्र, गंगा की घाटी में काशी गाणपत्य सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्रों के रूप में सामने आये। इन क्षेत्रों का घनिष्ठ सम्बन्ध व्यापार-वाणिज्य से है।³⁸²

गणेश पुराण में एक प्रसंग ऐसा है जिससे गणेश के व्यापार से सम्बद्ध होने की परम्परा का साक्ष्य मिलता है। राजा सोमकांत कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। भृगु ऋषि ने उसे बताया कि इस रोग का कारण उसके पूर्व जन्म का कर्म है, जिसमें वह वैश्य था तथा कालान्तर में वह लुटेरा बन गया था। विभिन्न प्रकार के पापों के अतिरिक्त वह ब्राह्मणों की हत्या भी कर देता था। वृद्धावस्था में, जब वह बीमार और अकेला रह गया तब उसने अपना धन ब्राह्मणों को देना चाहा, जिसे लेने से ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। तब ब्राह्मणों के ही मशविरे पर उसने अपने धन का उपयोग एक पुराने गणपति मंदिर के जीर्णोद्धार में किया। तत्पश्चात् उसकी मृत्यु हो गयी।³⁸³ इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सम्पन्न वणिक

380 नदी, आर एस, सोशल रूट्स एण्ड रिलिजन इन इंडिया, पृ० 24

381 थापन, अनिता रैना, अण्डरस्टैंडिंग गणपति, पृ० 170

382 अब्राहम मीरा, द मेडिवल गिल्ड्स आफ साउथ इंडिया, नई दिल्ली, पृ० 29

383 गणेश पुराण, 1 8 21

गणेश मदिरो के जीर्णोद्धार मे धन का उपयोग करते रहे होंगे, जिससे गणेश का वैश्य वर्ग व अपरोक्षत व्यापार से सम्बन्ध बना होगा।³⁸⁴

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गणेश पुराण मे पूर्व मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की विशिष्टताओं का सकेत स्थान-स्थान पर प्रस्तुत किया गया है।

□□

384 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 155

गणेश पुराण में धार्मिक एवं दार्शनिक तत्त्व

धार्मिक-तत्त्व □ दर्शन-तत्त्व □ कर्मयोग □ ज्ञानयोग □ भक्ति □ तप
□ दान □ ज्ञान □ कर्म □ भगवद्गीता और गणेश गीता तुलनात्मक
विवेचना □ गणेश पुराण में तत्रोपासना

गणेश पुराण में धार्मिक एवं दार्शनिक तत्व

धार्मिक-तत्व

भारतीय सस्कृति मे धर्म अतिव्यापक एव महत्वपूर्ण विषय है। किसी वस्तु की विधायिका आन्तरिक वृत्ति को ही उसका धर्म कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व जिस वृत्ति पर निर्भर है, वही उस पदार्थ का धर्म है। धर्म की कमी से उस पदार्थ का क्षरण होता है तथा वृद्धि से विकास¹ धर्म ही समाज को सयमित तथा अनुशासित कर विकास के मार्ग पर अग्रसर करता है। देश तथा समाज धर्म के विशाल आयाम मे क्रियाशील रहते हैं। धर्म का व्यावहारिक महत्व कर्तव्य के समुचित पालन मे है, जिसके माध्यम से व्यक्ति लौकिक उत्कर्ष के साथ-साथ आध्यात्मिक उत्कर्ष भी प्राप्त करता है।

भारत की विशिष्टता यह रही है कि धर्म के मौलिक स्वरूप एक होने पर भी उसमे वाह्य स्तर पर परिवर्तन होते रहे हैं।² वैदिक देवता पुराण काल तक आते-आते अपने मौलिक स्वरूप को यथावत न रख सके। कुछ के मूल स्वरूप का लोप हो गया तथा कुछ अपने उदात्त स्वरूप से च्युत होकर सामान्य रूप मे आ गये।

यह इतिहास का तथ्य है कि सामाजिक परिवर्तन धर्म को भी प्रभावित करता है। मध्यकालीन धार्मिक व्यवस्था भी सामाजिक परिवर्तनो से प्रभावित थी। सामंती व्यवस्था सम्पूर्ण क्षेत्र मे फैली हुई थी जिसके फलस्वरूप धार्मिक रीति-रिवाजो मे भी परिवर्तन दिखते हैं। भूमि के प्रत्यर्पण तथा सामंती भाव के उदय ने पूजा तथा भक्ति को नवीन दिशा दी। पूजा तथा भक्ति ही धर्म के अभिन्न तत्व बन गये।³ पूर्वमध्यकालीन एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी- पुरोहितो तथा मदिरो को बड़े पैमाने पर भूमिदान देना। नये क्षेत्रो मे कृषि तथा बस्तियाँ आबाद करने के लिए धार्मिक प्रयोजनो से दिये गये भूमिदान महत्वपूर्ण थे। भूमिदान से मध्य देश की ब्राह्मण सस्कृति के विस्तार मे नया आयाम जुड़ गया।⁴ राजनैतिक सत्ता को प्रतिष्ठित करने के लिये धार्मिक तथा वैचारिक समर्थन की

1 मैक्सवेवर, रिलिजन्स ऑफ इण्डिया, पृ० 52-54

2 शर्मा, आर० एस०, पूर्वमध्यकालीन सामंती समाज एव सस्कृति, राजकमल प्रकाशन, 1998, पृ० 78

3 नदी, रमेन्द्र नाथ, प्राचीन भारत मे धर्म के सामाजिक आधार, पृ० 11

4 शर्मा, आर०एस०, पूर्वमध्यकालीन सामंती समाज तथा सस्कृति, राजकमल प्रकाशन, 1998, पृ० 191

आवश्यकता थी। यह समर्थन मुख्य रूप से ब्राह्मणों से मिल सकता था।⁵ जो भौगोलिक सर्वेक्षण उपलब्ध है उनसे धार्मिक रूप से भी प्रभुत्व स्थापित करने का यह सुगम तरीका हो सकता था। ब्राह्मणों को दिये भूमिदानों के सदर्थ में जो भौगोलिक सर्वेक्षण उपलब्ध है उनसे स्पष्ट होता है कि सुदूर दक्षिण के अतिरिक्त देश के अन्य भागों जैसे, असम, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत, दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर भूमिदान किये गये। इस कारण समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ऐसे समय में ही ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मों का नयी दिशा में विस्तार हुआ।⁶ उसमें नवीन सिद्धान्तों तथा धार्मिक क्रियाओं का समावेश हुआ। इन धर्मों के स्वरूप में परिवर्तन आया।⁷ धार्मिक विचारों में परिवर्तन का एक प्रबल कारण तार्त्रिक पूजा तथा उपासना का वेग था, जिसने बौद्ध धर्म के मूल रूप को ही बदल दिया। इन तार्त्रिक विचारों ने ब्राह्मण धर्म के भी विभिन्न संप्रदायों में प्रवेश किया। उनके आधारभूत विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।⁸ विभिन्न धार्मिक संप्रदाय इससे एक-दूसरे से प्रभावित होने लगे। लगभग पाँचवीं शताब्दी से पूजा-अर्चना तथा महायज्ञों का प्रचलन बढ़ा। पौराणिक धर्माचरण इसी समय से प्रचलित हुए। इसके साथ ही अपनी सेवाएँ सामंती प्रभु को समर्पित कर उनके प्रसाद और कृपा के रूप में राजस्विक अधिकार, भूमि तथा सुरक्षा, प्राप्त करने के बढ़ते रिवाज के अनुरूप धार्मिक क्षेत्र में पूजा की प्रथा विकसित हुई।⁹ पूजा के साथ ही भक्ति का सिद्धांत भी संबधित था। प्रारंभिक काल की भक्ति ऐसे स्वरूप में विकसित थी जिसमें राजा नहीं था। इस स्थिति में अधिकारियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। देवताओं की संख्या कम थी। तत्कालीन भक्ति का अर्थ था अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण। यह एक तरह से मध्यकालीन धर्म की विशेषता बन गयी थी। पूर्व मध्यकालीन भक्ति भूस्वामियों पर रैयतों की संपूर्ण निर्भरता की प्रतिच्छाया थी।¹⁰

धीरे-धीरे पूजा तथा भक्ति, तंत्र सम्प्रदाय के अभिन्न अंग बन गये।¹¹ इस नये संप्रदाय का जन्म मध्य देश के बाहर आदिवासी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ था, जिसके मूल में ब्राह्मणों तथा कबायली लोगों के बीच होने वाला वह संपर्क तथा आदान-प्रदान था जो इन प्रदशों में बड़े पैमाने पर दिये गये धार्मिक भूमिदानों के फलस्वरूप हुआ। नये क्षेत्रों

5 मजूमदार, बी पी, सोशियो-इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इण्डिया, कलकत्ता 1960, पृ० 28

6 नदी, रमेन्द्र नाथ, वही, पृ० 32

7 शर्मा, आर० एस०, वही, पृ० 99

8 यादव, बी०एन०एस०, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दन इंडिया, पृ० 32

9 वही, पृ० 38

10 शर्मा, हरिश्चन्द्र, मध्यकालीन भारत, 1, दिल्ली विश्वविद्यालय 1987, पृ० 45

11 झा, श्रीमाल, प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1997 पृ० 394

मे ब्राह्मणीय प्रभुत्व को कायम रखने का उपाय यही था कि कबायली कर्मकाण्डो तथा देवी-देवताओ, विशेष रूप से मातृदेवी की, पूजा को अपना लिया जाय। इस समय नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत आदि मे बहुत से ब्राह्मणो को भूमिदान किये गये। इसके साथ ही इन क्षेत्रो मे तान्त्रिक ग्रथो, मदिरो तथा रीति-रिवाजो का भी उदय हुआ।¹² तत्र सप्रदाय के धार्मिक तत्वो का समावेश जैन तथा बौद्ध धर्मो, शैव और वैष्णव सम्प्रदायो मे हुआ। सातवी शताब्दी से लेकर मध्यकाल के पूरे दौर मे इसका प्रभुत्व रहा।¹³

भौतिक आकाक्षाओ की पूर्ति, सामान्य रोगो के उपचार, मनुष्य, पशु एव सासारिक सपदाओ पर आने वाले सकट के निवारण हेतु जादू-टोने से सबधित कर्मकाण्डो का प्रयोग अथर्ववेद मे मिलता है। किन्तु शिक्षित ब्राह्मणो तथा यजमानो द्वारा अब उनका विधिवत आयोजन किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप कर्मकाण्ड को बढ़ावा मिला। उसका रूप विकृत हुआ।¹⁴ वस्तुतः पूर्वमध्यकालीन धार्मिक स्थिति सक्रमण की स्थिति थी, जहाँ पर अनेक विचारधाराओ का मिला-जुला रूप दिखाई देता है।¹⁵ अनेक सप्रदायो का उदय भी धीरे-धीरे हुआ, जिनमे अवतारवाद का विशेष स्थान है। इसका मूल प्रयोजन धर्मस्थापन तथा अधर्म का विनाश था। विभिन्न सप्रदायो के अतर्गत वैष्णव, शैव, कापालिक, शाक्त, नाथ, गाणपत्य आदि का अभ्युदय हुआ।

गाणपत्य सम्प्रदाय के अतर्गत गणेश की पूजा का विधान प्रचलित था। इसकी छह शाखाएँ थी

1 महागणपति के आराधक, जो गणपति को आदि व सृष्टिकर्त्ता मानते हैं।

2 हरिद्वगणपति के उपासक, जो गणपति के मुख और दंत की मुद्रा अपनी बाँहो पर तपाये हुए लोहे से अंकित कराते थे। इस शाखा मे पीतवस्त्रधारी, यज्ञोपवीत पहने, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, हाथ मे पाश, कुश तथा दडधारी गणेश की पूजा करते हैं।

3 उच्छिष्ट गणपति के आराधक, तामसी और असत् कार्य करने वाले होते हैं। जो मदिरा, मांस आदि का सेवन करते हैं तथा अपने ललाट पर लाल मुद्रा अंकित करते हैं।

4 नवनीत गणपति।

12 शर्मा, रामशरण, मॉटेरियल मिलेयू ऑफ तान्त्रिसिज्म तथा विवेकानन्द झा द्वारा संपादित इंडियन सोसाइटी हिस्टोरिकल प्रोविंस, द्वि०स०, नई दिल्ली, 1977, पृ० 175-89

13 बैनर्जी, जे०एन०, पुराणिक एण्ड तान्त्रिक रिलिजन, कलकत्ता, 1966, पृ० 7-9

14 वही, पृ० 16

15 शर्मा, आर० एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज एव सस्कृति, राजकमल प्रकाशन, 1998, पृ० 124

5 स्वर्ण गणपति।

6 सन्तान गणपति। अन्तिम तीन शाखाओ मे आराधक गणपति की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर, पूजन करते है।¹⁶

गणेशोपासना का उल्लेख तत्कालीन ग्रन्थो मे मिलता है। तैत्तरीय संहिता ¹⁷ मे गणेश की उपासना-विधि का वर्णन है। किसी कार्य आरभ से पहले गणेश का आवाहन तथा स्तुतियो का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद, मध्यन्दिन संहिता,¹⁸ कृष्ण यजुर्वेद-मैत्रायणी संहिता,¹⁹ अथर्ववेद, गणेश पूर्वतापिनी उपनिषद् , ²⁰ मानवगृह-सूत्र ²¹ आदि मे मिलता है। गणेश के आवाहन के लिए शुक्ल यजुर्वेद ²² मे कुछ मन्त्रो का वर्णन है जिसमे विद्याविशारदो को सर्वोत्तम बताया गया है। इसमे गणेश के अग्रपूजक स्वरूप का उल्लेख किया गया है। इसमे वर्णित है कि उनकी आराधना के बिना कोई भी कार्य प्रारभ नहीं किया जाता। श्रीमद्भागवत पुराण मे कृष्ण उद्धव को क्रियायोग का परिचय देते हुए कहते है कि मेरी पूजा के समय दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन, गुरुदेव तथा अन्यान्य देवताओ की पूजा करनी चाहिए।²³

गणेश पुराण मे गणेश से सम्बद्ध विभिन्न मान्यताओ, तन्त्रोपासना, विभिन्न संप्रदायो का प्रभाव, गणेश की उपासना विधि, व्रत, पूजा/ तीर्थो आदि का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसमे गणेश के अग्रपूजक स्वरूप को स्थापित किया गया है। हर कार्य आरभ करने से

16 थापन, अनिता रैना, वही, पृ०193

17 तैत्तरीय संहिता, 2 34 3

18 शुक्ल यजुर्वेद माध्यदिन संहिता, 23 9

19. कृष्ण यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता, 23 9

20 अथर्ववेद- गणेशपूर्वतापिनी उपनिषद् ,1 5

21 मानव गृहसूत्र, 2 14

22 शुक्ल यजुर्वेद, 23 19

23 श्रीमद्भागवत, 11 27 29

दुर्गा विनायक व्यास, विश्वक्सेन गुरुन् सुरा।

स्वे स्वे स्थाने त्वभि मुखान् पूज्ये प्रोक्षणादिभिः॥

पूर्व गणेश की पूजा की जाती है।²⁴ उन्हें विघ्नकर्त्ता तथा विघ्नहर्त्ता दोनों ही रूपों में देखा जाता है।²⁵

गणेशोपासना में मंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्तुत पुराण में वर्णित है कि आगम में गणेश के सात करोड़ मंत्र हैं जिनमें षडाक्षर तथा एकाक्षर मंत्र सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके स्मरण मात्र से सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।²⁶

गणेशपूजन से पूर्व उपासक को स्नान करना चाहिए, धुले हुए दो वस्त्र पहनना चाहिए। पहले कुशा, फिर मृगचर्म, उसके बाद धुले हुए वस्त्र को रखकर आसन बनाना चाहिए। इस पर बैठ कर सर्वप्रथम भूमि शुद्धि, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। बाहर-भीतर षोडश मातृकाओं का सावधानीपूर्वक न्यास करना चाहिए। फिर मंत्र की उपासना करनी चाहिए। स्थिर चित्त से आपादमस्तक देवताओं का ध्यान करना चाहिए। हर भक्ति के मानसिक उपचारों से समाहित होकर गणेश की पूजा का विधान है।²⁷ गणेश के एकाक्षर मंत्र को महामंत्रों में सर्वोच्च बताया गया है। षडाक्षर मंत्र भी यद्यपि कम महत्व के नहीं हैं।²⁸ सिद्धारि चक्र के योग से सिद्ध करने पर वह सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करता है।²⁹ इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि का गणेश पुराण में यह वर्णन मिलता है कि सर्वप्रथम बाणाग्र से दिग्बन्ध करना चाहिए, फिर भूशुद्धि और प्राणियों की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात् प्राणों की शुद्धि (प्राणायाम) करना चाहिए।³⁰ षोडश मातृकाओं

24 गणेश पुराण, 1,12,6

ॐकाररूपी भगवानुक्तऽसे गणनायक।

यथा सर्वेषु कार्येषु पूज्यते ऽसौ विनायक ॥

25 वही, 1,44,14

युद्धाय गन्तु कामेन गर्वितो गणपत्यस्त्वया।

अतः पराभव प्राप्तो वह्नि नेत्रपिवाक् घृक् ॥

26 वही, 1 11 3-4

27 वही, 1 11 15 वही, 1 14 39-41

28, वही, 1, 44, 21

षडाक्षरैकाक्षरौ सर्वसकट हारकौ।

29 वही, 1,17, 34, 41

30 वही, 1 18 4

का न्यास और मस्तिकादि का न्यास ³¹ करने के उपरांत गजानन का ध्यान करना चाहिए। मन में आवाहन कर मुद्राओं का विधान करना चाहिए ³² और नाना प्रकार के द्रव्यों से षोडशोपचार सम्पन्न हो। ³³ उपरोक्त पुराण में प्राप्त वर्णन के आधार पर कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में जप, तप व देवपूजा के अतिरिक्त मंत्रों द्वारा रोग निषेध का प्रचलन भी रहा होगा। देव-यात्रा (तीर्थ यात्रा) का भी प्रचलन था।³⁴ जप-तप की भी कठोर विधियों का उल्लेख गणेश पूजा के प्रसंग में मिलता है।³⁵ जैसे दक्ष व उनकी माता कमला के सदर्थ में उल्लिखित है कि दोनों ने एक अगूठे पर खड़े होकर गणेश की आराधना की। ओंकार का पल्लव लगा और चतुर्थ छन्द लगाकर अष्टाक्षर मंत्र का भक्ति तत्पर जप किया।³⁶ वे निराहार रहते थे। उनका शरीर सूख गया।³⁷ अत्यंत कठोर तप से गजानन प्रसन्न हुए। सुवर्णों व रत्नों से बनी चार भुजाओं व तीन नेत्रों वाली अनेक अलंकारों से शोभायमान गणेश की मूर्ति की षोडशोपचारों से पूजा करने ³⁸ के विधान का भी उल्लेख है।

31 गणेश पुराण, 1 18 5

कृत्वा तर्मातृका न्यासमाधारादि क्रमेण तु।
बद्धिश्च मातृका न्यास मस्तकादि क्रमेण च॥

32 वही, 1 18 6

33 वही, 1 18 7

दैव्यै नाना विधैश्चैव षोडशोपचारकैः।

34 गणेश पुराण, 1 19 4 9

वयं च प्रयतिष्यामो मणि मंत्र महौषधौ।
तपोभिश्च जपै देवैर्पूजा यात्रा विधानतः॥

35 वही, 1 20 27

ततः सा कमला दक्षो निर्वाण परमास्थितौ।
एकागुलेन तपस्यता गणेशाराधने रतौ॥

36 वही, 1 20 29

देवनाम् चतुर्भ्यन्त मोक्ष पल्वान्तितम्।
अष्टाक्षरं परं मंत्रं जपन्तौ भक्तितत्परौ॥

37 वही, 1 20 30

वायु भक्षौ शुष्कतनू निरिक्ष्य भगवास्तदा।
आविरासीत्तयोरग्रे करुणाब्धि विनायकः॥

38 वही, 1 21 10-11

वैनायकी महामूर्तिं रत्न काचन निर्मिताम्।
चतुर्भुजा त्रिनयना नानालंकार शोभिनीम्।
उपचारैः षोडशभिः पूजयत विधानतः॥

तत्कालीन समाज में सभवतः नगर या ग्राम के बाहर गणेश की पूजा व मंदिर आदि बनाने का विधान भी रहा होगा।³⁹ देवभक्ति में तल्लीन हो, देवस्तुति, नृत्य व गायन का भी प्रचलन था।⁴⁰ लकड़ी एवं पत्तों से मंडप तथा दीवार से घेरा बनाकर, गणेश मंदिर के निर्माण का उल्लेख है।⁴¹ गणेश पूजन में मानस पूजा के अतिरिक्त पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ताबूल, दक्षिणा⁴² आदि से उनके पूजन का विधान है। इस उपासना में कठोर तप का अनेक स्थलों पर वर्णन मिलता है। पैरों के अगूठे मात्र पर खड़ा होकर, नासिकाग्र पर दृष्टि टिकाकर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर, प्राणायाम परायण वायु मात्र का भक्षण⁴³ करना पूजन विधि का अंग था। वृक्ष से गिरे एक पत्ते मात्र का भक्षण करते हुए गृत्समद ने गणेश की उपासना की।⁴⁴ इस पुराण में यह भी उल्लिखित है कि गणेश के वैदिक मंत्र 'गजानात्वा' के तप से न केवल सिद्धि व वरदान प्राप्त होता है, बल्कि मनुष्य का वर्ण परिवर्तन भी संभव है।⁴⁵ यह उल्लेख्य है कि गृत्समद क्षत्रिय पुत्र थे किन्तु इस मंत्र

39 गणेश पुराण, 1 22 13

स च कालेन महता वयश्चैव समन्वित ।
देवपूजा रतो नित्यं ग्रामाद् बहिरयान्मद ॥

40 वही, 1 22 16

केचिच्च ननृतुस्तत्र यथेष्टं देवभक्तिम् ।
केचिच्च गानकुशला जगुर्देवस्य तुष्टये ॥

41 वही, 1 22 17

केचित्काष्ठैः पल्लवैश्च मंडपं चक्रोजसा ।
केचिद्ध्वनिं परीवेषं केचित्प्रासादं मुत्तमम् ॥

42 वही, 1 22 19

निवेद्य पुपुजस्तमैः मुद्रां परमं युतम् ।
केचिच्च पंडिता भूत्वा पुराणान्य ब्रूयस्तथा ॥

43 वही, 1 37 3-4

तत्र स्नात्वा जपं चक्रे पादागुष्टाग्राधिष्ठितम् ।
स्थिरेण मनसा ध्यायन् देवं विघ्नेश्वरं विभूम् ।
नासाग्रं न्यस्तदृष्टिं सन्निरीक्षन् दिशोदिशा ।
जितेन्द्रियो जितश्वासो जितात्मा मारुताशन ॥

44 वही, 1 37 7

अपरं गलितं भक्ष्यैकमेव च ।
यत्नं मास्याय परमं स्थाणुं भुक्तेऽपि निश्चलम् ॥

45 वही, 1 37 37

त्वया यत्प्रार्थितं विप्रं तन्ते सर्वं भविष्यति ।
विप्रत्वं दुर्लभतरं प्रसन्नेन मयार्पितम् ॥

‘गणानात्वा’ के जप से गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान किया। वर प्राप्त करके गृत्समद ऋषि कहलाये। उनकी ब्रह्मादि देवताओं व वशिष्ठ आदि मुनियों में ख्याति हुयी।⁴⁶ इसी प्रकार केवट तुन्तुवान का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जो गणेश मंत्र के जप से और गणेश की तपस्या से पूजनीय हो गया। देवताओं व गंधर्वों द्वारा वदनीय पद प्राप्त किया।⁴⁷ गणेश उपासना से तत्कालीन समाज में वर्णस्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा यह पुराण सिद्ध करने का प्रयास करता है। गणेश के एकाक्षर व षडाक्षर मंत्रों के अतिरिक्त उनका दशाक्षर मंत्र भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सिद्धिदायक भी कहा गया है।⁴⁸

विवेच्य पुराण यज्ञादि के विधि-विधान और उस युग में धर्म के अतर्गत यज्ञ की महत्वपूर्ण स्थिति को भी प्रतिबिम्बित करता है। कथा है कि सर्वप्रथम यज्ञकुण्ड बनाये गये। भूमि शोधन⁴⁹ के बाद देवी मण्डप बनाया गया। अभ्युदय व स्वस्तिवाचन के अनंतर षोडश मातृकाओं का पूजन किया गया।⁵⁰ यज्ञ आरम्भ होने पर वेद व कल्पग्रन्थों के

46 गणेश पुराण, 1 37 38

ब्रम्हादिसु च देवेषु वसिष्ठादि मुनिस्त्वापि।
ख्याति यास्यसि सर्वत्रा पर श्रेष्ठमुपागत ।।

47 वही, 1 57 45

वरानस्मै ददौ पश्चाद्भव त्व मुनिसत्तम ।
इन्द्रादि देवगंधर्वे सिद्धैर्चौर्यतमो भव ।।

1 57 50

त्वमेव गणनाथोऽसि पूजनीयोऽसि नोमुने।
स तु संपूज्य वान्सर्वान् प्रणम्य च विसृज्य च ।।

48 वही, 2 28 12

दशाक्षरेण मन्त्रेण ध्यायता बहु वासरम्।
दत्त्वा तस्मै वरान् देवो विधत्ते वाञ्छितानपि ।।

49 वही, 2 30 11

यज्ञ महासमारम्भ सर्वानन्दकर परम् ।
सर्वे ते यज्ञ कुण्डानि प्राची साधन पूर्वकम् ।।

वही, 2 30 12

चकुश्च कारयामासूर्यज्ञ सम्भारकम् ।
वेदिकामण्डपादिश्च भूमिशोधनपूर्वकम् ।।

50 वही, 2 30 13

कृत्वाऽभ्युदयिक श्राद्ध स्वस्ति वाचनपूर्वकम् ।
मातृणां पूजनं कृत्वा स्थापयामासरादरात् ।
मन्त्रैर्नानाविधै विप्रा सर्वा मण्डपदेवता ।

अनुसार पशुओ का आलोघन (बलि) दी गयी। भिन्न-भिन्न मन्त्रों से देवताओं की आहुति दी गयी।⁵¹ यज्ञस्थल के चार द्वार थे।⁵² एक ओर विद्वत्गण परस्पर शास्त्रों पर विवाद करते थे। कहीं अप्सरायें नृत्य करती थीं। वेदपाठी वेदपाठ करते थे। ब्राह्मणों का भोजन होता था। पौराणिक लोग पुराणों की कथा कहते थे।⁵³ वसोधरा अग्नि में डाली गयी।⁵⁴ यज्ञ कराने वाले दम्पति और अन्य सभी औवृत्त इसके बाद स्नान हेतु गये। उस समय तरह-तरह के बाजे बज रहे थे, स्तुतिगान हो रहा था। बलि स्थान से यज्ञ स्थान पर सभी आये और ब्राह्मणों को रथ, वस्त्र, गो, गज आदि का दान देकर सम्मानित किया।⁵⁵ इस प्रसंग से स्पष्ट है कि यज्ञ में बलि, स्नान, षोडशमातृका, षोडशोपचार आदि का विधान रहा होगा।

इस पुराण में मदार के मूल से गणेश मूर्ति बनाकर उसकी स्तुति करने और षोडशोपचारपूर्वक पूजा करने का विधान है।⁵⁶ ऐसा कहा गया है कि मदार के मूल में गणेश का बास है। गणेश ने स्वयं ही कहा है कि मदार के मूल से जो मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करेगा तथा शमी पत्र व दूर्वा चढायेगा, वह किसी विघ्न-बाधा एवं दरिद्रता से ग्रसित

51 गणेश पुराण, 2 30 16

आलभन्त पशु वेदकल्प वाक्यानुसारत ।
ततदेवायम् तन्मन्त्रैर्जुह्वति स्म विधानत ॥

52 वही, 2 30 17

यज्ञवाटे चतुर्द्वार सर्वोषामनिवारिते।

53 वही, 2 30 18-19

विवदन्ते महावादैरेकतो विदुषा जना ।
नृत्यत्यप्सरोऽन्यत्र पठन्ते वैदिका कृत ॥
गायति वैष्णवा शैवा मृदगतालबादनै ।
भुजते ब्राह्मण स्वेच्छा भोजन पङ्क्तैः क्वचित् ।

54 वही, 2 30 20

वसोधरा सुमहती पातयामासुरग्निषु।

55 वही, 2 30 24

अनेकरत्ननिचयैर्धनैर्वस्त्रैरनेकश ।
गोभिरश्वैर्गजैर्गन्धैरिक्षाविषयपूरणै ॥

56 वही, 2 32 30-35 34

उपासना क्लेशहन्त्री सर्वकामफलप्रदाम् ।
सा तदैव प्रपद्याशु मूर्ति मन्दार निर्मिताम्।।

नहीं होगा।⁵⁷ अनेक यज्ञो, तीर्थो, व्रतो, दान तथा नियमो से भी वह पुण्य नहीं प्राप्त होता, जो शमी के पत्र पूजन से होता है। यही पुण्य मदार के पूजन से भी मिलता है।⁵⁸ शमी के सदर्थ में एक अन्य प्रसंग है कि अग्निहोत्री लोग अग्नि प्राप्त करने के लिये शमी काष्ठ का मथन करते हैं।⁵⁹ गणेश के ही स्वरूप दुर्दि के सदर्थ में मान्यता है कि मदार की जड़ से दुर्दि⁶⁰ की मूर्ति बनाकर कठ में पहनना चाहिए। शमी व दूर्वा के बिना कभी पूजा नहीं करनी चाहिए।⁶¹ गणेश को प्रसन्न करने हेतु पूजा की एक अन्य सहज विधि भी दी गयी है वह यह कि पचामृत, सुगन्धित मालाये, शमी तथा दूर्वा के पत्ते, वन में उत्पन्न हुये फल,⁶² उत्तम मिट्टी जिसमें ककड़ी न हो, उसे लेकर गडकी नदी के पास बहुत बड़ा मण्डप बनाया⁶³ केले के खभो व लताओं से उसे छायादार बनाया। नदी में स्नान करके सुंदर

57 गणेश पुराण, 2 35 18

अध्वभृति मन्दारमूल स्थास्यायि निश्चल ।
मृत्युर्लोके स्वर्गलोके मान्योऽयं च भविष्यति ॥
- वही, 2 35 19
मन्दार मूलैर्मूर्तिं कृत्वा यं पूजयेन्नर ।
समीपत्रैश्च दूर्वाभिसितय दुर्लभं भुवि ॥

58 वही, 2 35 22

उभयो सा फलदद्यान्नात्र कार्या विचारणा ।
नानायज्ञैर्न तत्पुण्यं नानातीर्थव्रतरपि ॥
- वही, 2 35 23

दानैश्च नियमश्चैव पुण्यं तत्प्राप्नुयान्नर ।
यत्सान्मम शमीपत्रैः पूजनेन द्विजोत्तमो ॥

59 वही, 2 35 27

इदमेव फलं प्रोक्तं मन्दारैरपि पूजने ।
मन्दार मूर्तिपूजाभिरहं गृहगतोऽभवम् ॥

60 वही, 2 35 33

अत एव शमी काष्ठं मध्यन्तीं हाग्निहोत्रिण ।

61 वही, 2 49 16

मन्दार मूर्तिं दुण्डैः स कृत्वा कठे दधार ह ।
शमी दूर्वा बिना पूजा न करोति कदाचन ॥

62 वही, 2 78 16

पञ्चामृतं गन्धमाल्यं शमीदूर्वाश्च पल्लवान् ।
फलान्यरण्याजातानि विविधानि च मृत्तव ॥

63 वही, 2 78 17

अशर्करा समादाय गण्डकीं ता नदीं ययौ ।
मण्डपं विपुलं कृत्वा भक्त्या वृक्षाननेकश ॥

मूर्ति वहाँ बनायी।⁶⁴ मूर्ति में गणेश सिंह पर आरूढ़ दसभुजाधारी व शस्त्र धारण किये हुये थे। सिद्धि-बुद्धि साथ थीं। पीले वस्त्र धारी ⁶⁵ सर्पयज्ञोपवीत से सुशोभित उनकी मूर्ति उस मण्डप के मध्य स्थापित किया। भक्तिपूर्वक षोडशोपचार से उनकी पूजा की।⁶⁶ पंचामृत, शुद्ध जल, नैवेद्य, दीपक गंध व आरतियों से उनकी आराधना की।⁶⁷ पूजा के बाद सूर्य की सतुष्टि हेतु जप किया।⁶⁸ इस विधि से पूजन करने पर गणेश प्रसन्न हो सभी कामनाये पूरी करते हैं। यह पूजा अर्चना माघ मास के कृष्णपक्ष के मंगलवार की चतुर्थी को सम्पन्न करनी चाहिए। क्योंकि यह गणेश की प्रिय तिथि है।⁶⁹ इसी प्रकार की एक अन्य तिथि का भी उल्लेख मिलता है - भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी का। इस तिथि को महोत्सव करना चाहिए।⁷⁰ मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। मण्डप बनाकर मोदक, अपूप आदि पकवानों से गणेश की पूजा व उपवास करना चाहिए।⁷¹ रात्रि

64 गणेश पुराण, 2 78 18

लतादि कदलीस्तम्भैः सुच्छाय च सुशीतलम्।
स्नात्वा नित्यक्रिया कृत्वा मूर्तिश्चक्रुः सुशोभना ॥

65 वही, 2 78 19-20

सिंहारूढा दशभुजा दशायुध विराजिता ।
सिद्धिबुद्धियुता पार्श्वे किरीटकुण्डलोज्ज्वला ॥

66 वही, 2 78 20

तस्मिन्मण्डपमध्ये तां स्थापयित्वा यथाविधि।
पुपूजुः परया भक्त्या षोडशैरुपचारकैः ॥

67 वही, 2 78 21

पञ्चामृतैः शुद्ध जलैर्वस्त्रगन्ध दीपकैः ।
नैवेद्यैः विविधैश्चैव फलैरदिकैः शुभैः ॥

68 वही, 2 78 22

एव संपूज्य ते मन्त्रं जपेत् सवित्रतृष्टये।
अस्तं याते सवितरि सन्ध्यां कृत्वाऽस्तुवान्निभुम् ॥

69 वही, 2 78 11-12

माघस्य कृष्णपक्षोऽयं सप्रवृत्तोऽधुना सुरा ॥
चतुर्थी भौमयुक्ताऽस्य प्रिया विघ्न हरस्य ह।
स एव प्रकटीभूय दास्यते स्वपदानि व ॥

70 वही, 2 82 28

देवीं पुपूजे देवता स्वयम्।
तदादि सा तिथिः ख्याता गुणेशस्य वरप्रदा ॥

71 वही, 2 82 29

तस्या महोत्सवं कार्यं चतुर्थ्यां स्वशुभाप्ते।
मृन्मयी प्रतिमा कृत्वा पूजयेच्च यथाविधि ॥

जागरण करना चाहिए।⁷² दूसरे दिन 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दान देकर ⁷³ उन्हें विदा देने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति चतुर्थी को गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करता ⁷⁴ उसे अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। अनेक रोगों से वह पीड़ित भी होता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ⁷⁵ यदि दर्शन हो जाये तो गणेश का नाम नहीं लेना चाहिए।⁷⁶

इस पुराण में 'गणेश कवच' की चर्चा की गयी है। इसके अंतर्गत वर्णित है कि जो भोजपत्र पर इसे लिखकर गले में पहनेगा, वह जादू-टोने व पिशाच के भय से मुक्त हो जायेगा।⁷⁷ संभवतः तत्कालीन समाज में जादू-टोने व भूतप्रेत सबंधी विचारधारा विकसित स्थिति में रही होगी। दिन में तीन बार इस स्त्रोत का पाठ करने वाला निर्विघ्न यात्रा करेगा, युद्ध में विजय का भागी होगा।⁷⁸ मारण, उच्चारण, सम्मोहन आदि अभिचारी कर्मों

72 गणेश पुराण, 2 82 30

कृत्वा मण्डपिका चारुमुपोष्य जागृत्याग्निशि।
मोदकापूपलङ्गकैः पायसैः पूजयेद्वियुम् ॥

73 वही 2 82 31

अपरस्मिन्दिने विप्रान्भोजयेच्च यथाविधि।
एकविंशति सख्याकान्यथाशक्ति च दक्षिणाम् ॥

74 वही, 2 82 3 2

दत्वातेथ्यो नमस्कृत्य पश्चाद् भोजनमाचरेत्।
यो न पूजयते चास्या गणेश मृन्मय नर ॥

75 वही, 2 82 33

स विघ्नैरभिभूतः सन्नानारोगैः प्रपीड्यते ।
न तस्य दर्शनं कुर्यात्पतितस्येव कर्हिचित् ॥

76 वही, 2 82 34

जाते तु दर्शने तस्य गणेश नाम सस्मरेत् ।
चतुर्थ्या महिमानं नो न शक्यं सुनिरूपितुम् ॥

77 वही, 2 85 34

भूर्जपत्रे लिखित्वेयं यः कण्ठे धारयेत्सुधीय ।
न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः ॥

78 वही, 2 85 35-36

त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्ररसारतनुर्भवेत् ।
यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् ॥
युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं प्राप्नुयाद् ध्रुवम् ।

मे सात बार इसके पाठ से वांछित फल मिलता है।⁷⁹ इक्कीस दिन तक जो इसका पाठ करेगा वह कारागार से मुक्त हो जायेगा।⁸⁰ तीन बार जो इसका वाचन करेगा, राजा उसके वश में होगा, वह राजा का सभासद हो जायेगा।⁸¹

इसी प्रकार के विभिन्न व्रत-उपवासों पूजा-पद्धतियों का इस पुराण में उल्लेख है। जो तत्कालीन धार्मिक अवस्था को विशद रूप में व्याख्यापित करते हैं।

पूर्वमध्यकाल की यह विशिष्टता मानी जा सकती है कि इस काल में व्रत-उत्सवों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ऋग्वेद में 'व्रत' शब्द का बार-बार उल्लेख किया गया है। वहाँ यह शब्द जन-जातीय रीति-रिवाजों के सदर्थ में प्रयोग किया गया है।⁸² किन्तु उत्तर वैदिक काल में 'व्रत' का अर्थ हो गया, धार्मिक शपथ या प्रतिज्ञा जो या तो अनिवार्यता के रूप में थी अथवा प्रायश्चित्त के रूप में हुई। ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से व्रत और प्रायश्चित्त के बीच की सीमा रेखा इतनी पतली हो गई कि एक का दूसरे में विलय हो गया। गुप्त-पूर्व ग्रंथों में व्रतों की संख्या सीमित थी। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में स्थिति बदल गयी। तीर्थ व व्रतों का वर्णन तत्कालीन पुराणों में अत्यंत प्रभावी और व्यापक स्तर पर किया गया।⁸³ अनुमानतः पुराणों में व्रतों से सदर्भित लगभग पच्चीस हजार पद्य होंगे।⁸⁴ ईसा की छठी शताब्दी से धर्म की संरचना तथा कर्मकाण्ड में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस समय अनेक रूपों में जातियों तथा गोत्रों के साथ ही तीर्थों तथा व्रतों की संख्या में वृद्धि हुई। उनका अतिरजनापूर्ण वर्णन किया गया। ऋग्वेद में 'व्रत' शब्द का विशिष्ट अर्थ है, जो लोग युद्ध, शिकार, पशुपालन, खेती द्वारा भोजन जुटाने के लिए एकत्र

79 गणेश पुराण, 2 85 36-37

मारणोच्चाटनाकर्ष स्तम्भ मोहनकर्मणि ।
सप्तवार पठेद्यस्तु दिननामेकविंशतिम् ॥
तत्तत्फलमाप्नोति साधको नात्रसशय ॥

80 वही, 2 85 38

एकविंशतिवार च पठेत्तावदिनानि य ।
कारागृहगत सद्यो राज्ञा वध्य च मोचयेत् ॥

81 वही, 2 85 39

राजदर्शनेवे लाभ्या पठेदेतत् त्रिवारत ।
स राजान वश नीत्वा प्रकृति च सभा जयेत् ॥

82 शर्मा, आर०एस०, प्रारम्भिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, द्वि स० 1996, पृ० 273

83 पी०वी०काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, खण्ड V, भाग 1, पूना, 1974, पृ० 27

84 वही, पृ० 57

होते थे, 'व्रत' कहलाते थे। उत्तरवैदिक काल में 'व्रत' का अर्थ भारी मात्रा में खाद्य सग्रह जुटाना दिया गया।⁸⁵ आगे चलकर 'व्रत' का प्रयोग धार्मिक शपथ तथा प्रतिज्ञा के लिए होने लगा जो अनिवार्यता तथा प्रायश्चित्त दोनों रूपों में होते थे। व्रतों का वर्णन पुराणों में प्रभावी शैली में किया गया है।⁸⁶ गोपीनाथ कविराज द्वारा संपादित 'व्रत कोश' में 1622 व्रतों का उल्लेख है।⁸⁷ किन्तु पी०वी०काणे ने काट-छोटकर इनकी संख्या 1000 तक मानी है।⁸⁸

स्मृतिकार देवल के अनुसार स्त्रियाँ तथा सभी वर्णों के लोग इन व्रतों को रख कर अपने पापकर्मों से मुक्ति पा सकते थे।⁸⁹ पुराणों और धर्मशास्त्र सबधी ग्रंथों में अनेक व्रतों का विधान केवल स्त्रियों के लिए किया गया था।⁹⁰ बढ़ते हुए ब्राह्मणीय प्रभाव तथा संपत्ति के अधिकार पुरुषों के हाथ में होने के कारण पितृतंत्र हावी था। मंदिरों तथा ब्राह्मणों को आदिवासी क्षेत्र दिये जाने के कारण इस प्रक्रिया में तीव्रता आयी। जन-जातियों के बीच स्त्री की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी। आदिम जनजातियों तथा ब्राह्मणीय सामंती समाज में सामंजस्य बैठाने के लिये मातृदेवी को मान्यता दी गयी तथा ब्राह्मणीय ग्रंथों एवं मूर्तिकला में उसे सम्मान का स्थान प्रदान किया गया। पूर्वमध्यकाल में सामाजिक तथा आर्थिक धरातल पर मातृतंत्र का व्यापक रूप से निग्रह किया गया। धर्म में कर्मकाण्ड का आधिक्य हो रहा था, जिसमें व्रतों की महत्ता बढ़ रही थी। इनमें से बहुत सारे व्रत स्त्रियों को रखने होते थे।

गणेश पुराण में गणेश से सम्बद्ध विभिन्न व्रतों का विवरण है, जिसमें सकट चतुर्थी तथा अगारक चतुर्थी के व्रत मुख्य हैं। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष में मंगलवार की चतुर्थी को रखे जाते थे। विभिन्न व्रत उपवासों में रात्रि जागरण तथा गाजे-बाजे के साथ उत्सव का विशेष विधान माना गया है। इस पुराण में वर्णित है कि कर्नाट देश के राजा वल्लभ की पत्नी कमला तथा उनके पुत्र दक्ष ने एक अगूठे पर खड़े होकर गणेश की आराधना की।⁹¹ मालव देश के राजा की पत्नी इन्दुमती अपने पति की मृत्यु के पश्चात् नारद मुनि के आदेश पर गणेश को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास की शुक्ल चतुर्थी को व्रत रखकर

85 गणेश पुराण, पृ० 57

86 वही, पृ० 57

87 वही, पृ० 57

88 काणे द्वारा प्रस्तुत व्रतों की सूची वही, पृ० 255-462

89 काणे, पी० वी०, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पृ० 51

90 काणे, पी० वी०, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पृ० 51

91 गणेश पुराण, 1 20 22

पूजा का विधान करती है।⁹² प्रस्तुत ग्रंथ में धार्मिक कर्मकाण्डों में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। समाज के हर वर्ग के व्रतों, अनुष्ठानों आदि में उनकी भागीदारी रहती थी। इस कारण उनकी स्थिति में बदलाव दिखता है।⁹³ यहाँ तक कि तत्रवाद के प्रभाव के कारण मातृदेवी का भी पूजन होने लगा, जिससे मातृसत्तात्मक समाज की ओर झुकाव बढ़ा। अपनी मातृसत्तात्मक परम्पराओं तथा पारिवारिक रीति-रिवाजों के साथ कबायली लोग बड़े पैमाने पर ब्राह्मणीय समाज में शामिल हुए जिससे धर्मशास्त्रों में विवाह संबंधी नियमों में नई व्यवस्थाओं का समावेश करना पड़ा। पूर्वमध्यकालीन धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की अनुमति दी गई। स्त्रीधन के दायरे को बढ़ाया गया। स्त्रियों की अवस्था में ये अनेक परिवर्तन, ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में कबायली लोगों के बड़ी संख्या में सम्मिलित होने के परिणाम माने जा सकते हैं।⁹⁴

कालान्तर में इन व्रतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। स्मृतिकार देवल (600-900 ई०) के अनुसार स्त्रियाँ और सभी वर्गों के सदस्य इन व्रतों को रख सकते थे और इस प्रकार अपने पापों से मुक्ति पा सकते थे।⁹⁵ पुराणों और धर्मशास्त्र संबंधी निबंधों में अनेक व्रतों का केवल स्त्रियों के लिये ही विधान किया गया।⁹⁶ चूँकि शूद्र, कुमारियाँ, विवाहित स्त्रियाँ, विधवाएँ और वेश्यायें तक व्रतों का पालन कर सकती थी अतएव इन धार्मिक अनुष्ठानों का सामाजिक आधार वैदिक यज्ञों के सामाजिक आधार की तुलना में काफी व्यापक था।⁹⁷ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिये व्रत रखे जाते थे। अधिकांश वैदिक यज्ञों में स्वर्ग की प्राप्ति का आश्वासन दिया जाता था, किंतु व्रत उसके कर्ता को इसी संसार में मूल्य लाभ देने वाले माने गये।⁹⁸ व्रतों के सर्वजनीन अधिकार होने के साथ-साथ उसके जो गुण प्रचारित किये गये उसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ती गई होगी।⁹⁹ पूर्वमध्यकालीन भारतीय जीवन उथल-पुथल तथा रूपांतरण की अवस्था से गुजर रहा था। समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य संरचना, भाषा, लिपि, धर्म तथा बौद्धिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। मध्यकाल के उद्भव-विदुओं का निरूपण राजनीतिक तथा

92 गणेश पुराण, 1 55 25-30

93 नदी, रमेन्द्र नाथ, वही, पृ० 32

94 शर्मा, आर०एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का समीचीन समाज एवं संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, 1998, पृ०12

95 पी०वी०, काणे, वही पृ० 51

96 वही, पृ० 51

97 शर्मा, आर०एस०, वही पृ०273

98 काणे, वही, पृ०45

99 नदी, रमेन्द्र नाथ, वही, पृ० 35

राजवशीय सर्वेक्षण से नहीं, बल्कि भारतीय जीवन के सभी पहलुओं के समग्र अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है। इस सदर्थ में धर्म का बदलता स्वरूप भी उल्लेखनीय है। धर्म के अन्तर्गत बढ़ता हुआ कर्मकाण्ड तथा पाखण्ड पुजारियों की अतिलोलुपता का परिणाम है जिसके कारण व्रतो, अनुष्ठानों की वृद्धि हुई।¹⁰⁰ अनेक धार्मिक कृत्यों तथा सकल्पों को पूरा करने के लिए उनका हस्तक्षेप आवश्यक था। ब्राह्मणों तथा पुरोहितों द्वारा बसाये गये क्षेत्र तथा नये क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक सामंजस्य की समस्याएँ उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण दानभोगियों के कृषि विषयक ज्ञान से मूल निवासियों को आर्थिक लाभ हुआ। इसके साथ ही जहाँ इनकी नई बस्तियाँ बसी थी, वहाँ उन्हें भूमि के निजी अधिकार प्राप्त थे। जिसके फलस्वरूप नये क्षेत्रों के लोग इनके काश्तकार बन गये।¹⁰¹ धार्मिक परिवर्तन के पीछे सामाजिक तथा आर्थिक कारण भी क्रियाशील थे। इसी से पूर्वमध्यकालीन धर्मशास्त्र से संबंधित रचनाओं में कठोर श्रेणी विन्यास के स्थान पर भूसंपत्ति, सैनिक स्थिति पर आधारित सामाजिक संगठन को प्रधानता दी गई। इसके साथ ही धर्म के अनुष्ठानों में ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। अधिकांश व्रतो, अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। इनमें से कई अनुष्ठान ऐसे हैं जिनमें वस्त्र, धन, दान, भोजन कराने की विधि अनिवार्य मानी गई है।¹⁰²

गणेश पुराण पूर्वमध्यकालीन रचना है। अतः उसमें गणेश से सम्बंधित विभिन्न व्रतों के विधान की विस्तृत विवेचना मिलती है। गणेश की उपासना में उपासक की स्वयं शुद्धि की भी अनिवार्यता पर अति बल दिया गया है। प्रातः काल उठकर नैरेत दिशा में जाना चाहिए।¹⁰³ शौच आदि आचरण का विस्तारपूर्वक विधि-विधान वर्णित है। तत्पश्चात् स्नान व तिलक करके¹⁰⁴ धुले हुये दो वस्त्र (अधोवस्त्र व उत्तरीय) पहनना चाहिए। फिर अच्छी मिट्टी जो चिकनी व ककड़ी रहित हो, वाल्मीकि न हो, उसे जल से सिक्त कर गणेश

100 वाइजर एच०एच०, द हिन्दू यजमानी सिस्टम, लखनऊ, 1936, पृ० 103

101 वही, पृ० 135

102 नदी, रमेन्द्र नाथ, वही, पृ० 48

103 गणेशपुराण, 1 49 4

प्रत्युषकाल उत्थाय नैऋती दिशमाव्रजेत् ।

आच्छाद्य धरणी पूर्व तृणकाष्ठ दलैरपि ।।

104 गणेश पुराण, 1 49 7-8

कृत्वा पूर्ण मलस्नान ततश्चरेत् मृदा वा चन्दनेनापि तिलकं कुक्कुटं वा ।।

की सुन्दर मूर्ति बनानी चाहिए।¹⁰⁵ मूर्ति चतुर्भुज हो व हाथो मे शस्त्र धारण किये हो। उस मूर्ति का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, जिसमे अगर, अक्षत, लाल पुष्प, गोकुल, तीन या सात पत्तो से युक्त दूब, पुष्प, घी का दीपक, नैवेद्य, मोदक, पुआ और खाड डाले हुये दूध, 108 सुपारी, कत्था, इलाइची, लौंग, केसरयुक्त ताम्बूल, आम, कटहल, किशमिश, केला और ऋतु के अन्य फल आदि विविध वस्तुओ से षोडशोपचार¹⁰⁶ युक्त पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात् आगमानुसार मातृकाओ का न्यास, मन्त्र-न्यास व खड्ग-न्यास आदि मन्त्रो से पूजा करनी चाहिए।¹⁰⁷ फिर गणेश का ध्यान व स्तुति करनी चाहिए। सारे तीर्थो से लाये हुये पाद प्रक्षालन हेतु जल, प्रवाल, मुक्ताफल, ताम्बूल, सुवर्ण, पुष्प, अक्षतो से युक्त पूजा अर्पित करनी चाहिए।¹⁰⁸ गंगा आदि तीर्थो के उत्तम जल को अर्पित कर कपूर, लौंग, केला आदि की सुगंधी भी उनसे ग्रहण करने के लिये निवेदन करना चाहिए।¹⁰⁹ चपा, अशोक, बकुल, मालती, मोगरा आदि से वासित तेल स्निग्धता के लिये अर्पित है। इसे ग्रहण करे।¹¹⁰ कामधेनु से उत्पन्न सभी को जीवन देने वाला पवित्र दुग्ध स्नान हेतु

105 गणेश पुराण, 1 49 9-10

मृत्तिका सुन्दरा स्निग्धा क्षुद्रपाषाण वर्जिताम् ।
सुविशुद्धामवल्मीका जलसिक्ता विमर्दयेत् ॥
कृत्वा चारुतरा मूर्ति गणेशस्य शुभा स्वप्नम् ।
सर्वावयव संपूर्णो चतुर्भुज विराजिताम् ॥

106 इपिग्राफिया इण्डिका-9, पृ०117-119, सस्कार रत्नमाला, पृ० 27

देवपूजा के सोलह या अठ्ठारह उपचारो का विवेचन पुराणो एव निबधो मे भी किया गया है किन्तु यह भी उल्लिखित है कि वस्त्र तथा अलंकारादि सभन न हो तो केवल पाद्य से नैवेद्य तक दस उपचारो को ही सम्पादित करना चाहिए। यदि यह भी सभन न हो तो गन्ध से लेकर नैवेद्य तक की मन्त्रोपचार पूजा करनी चाहिए। इसके भी सभन न होने पर पुष्प मात्र से ही पूजा करनी चाहिए। द्रष्टव्य-नित्याचारपद्धति, पृ०549 जयवर्मन ॥ के मन्धाता अभिलेख मे भी पचोपचार पूजा का विधान उल्लिखित है।

107 वही, 1 11 12

108 गणेश पुराण, 1 49 26-27

देवदेवेश सर्वेश सर्वतीर्थान्कृत जलम् पाद्य ।
गृहाण गन्ध पुष्पाक्षतैर्युतम् ॥
प्रवाल मुक्ताफल पत्र रत्न, ताबूल जाबूनदमष्टगन्धम् ।
पुष्पाक्षतायुक्त ममोद्यशक्ते, दत्त मयाऽर्धसफली कुरुष्व ॥

109 वही, 1 49 28

गंगादि सर्वतीर्थेभ्य प्रार्थिततोयमुत्सृज्य ।
कर्पूरैला लवगादि वासित स्वीकरु प्रभो ॥

110 वही, 1 49 29

चम्पकाशोक बकुल मालती मोगरादिभि ।
वासित स्निग्धता हेतु तैल चारु प्रगृह्यताम् ॥

तथा घृत, पुष्पो के सार से उत्पन्न मधु, गन्ने से उत्पन्न शर्करा, पुष्टिकारक गुड, कासे के पात्र से ढँका दधि, मधु व घृत से युक्त मधुपर्क आदि सभी कुछ गजानन को समर्पित करना चाहिए।¹¹¹ सारे तीर्थों का जल स्नान हेतु अर्पित है तथा दो लाल वस्त्र लोक-लज्जा के निवारण हेतु है, ये सूक्ष्म हैं, इन्हें ग्रहण करे। रजत वर्ण का यह ब्रह्म सूत्र जो रत्नों से युक्त है, ग्रहण करे। अनेक रत्नों से युक्त आभूषण भी अर्पित करना चाहिए। अष्टगध से युक्त रक्त चदन उनके बारहों अंगों में प्रलेपित करना चाहिए¹¹² माथे पर तदुल तिलक लगाना चाहिए। तत्पश्चात् विभिन्न पुष्पो व बिल्व पत्रों से युक्त माला अर्पित करनी चाहिए। दीपक अर्पित कर अनेक पकवानों को भी समर्पित करना चाहिए।¹¹³ अतः में कपूर, सुपारी, कत्थे से मिला इलाइची व लौंग, केसरयुक्त ताम्बूल अर्पित कर स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए तथा 21 बार देव प्रदक्षिणा कर लकड़ी, चादी, कौंसा या सुवर्ण, जैसा सभव हो वैसा, दीप समर्पित कर अपने समस्त पातकों को नष्ट होने की भिक्षा माँगे।¹¹⁴ गणेश सहस्रनाम की स्तुति करे व मंत्र का जाप करे।¹¹⁵ यह व्रत पूरे एक मास तक चलता है। जो श्रावण मास के शुक्ल चतुर्थी से आरम्भ¹¹⁶ होकर भाद्रपद मास की चतुर्थी को समाप्त होता है।¹¹⁷

इस व्रत में विभिन्न सख्या में मूर्तियों की पूजा से विभिन्न फल प्राप्ति का विधान बताया गया है। वैसे मिट्टी की अकेली मूर्ति की पूजा भी पर्याप्त बतायी गयी है। यह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है।¹¹⁸ त्रिमूर्ति की पूजा राज्य, रत्न और सब प्रकार की

111 गणेश पुराण, 1 49 30-36

112 वही, 1 49 8

113 वही, 1 49 14-15

114 वही, 1 49 17

115 वही, 1 49 67

116 वही, 1 50 7-8

नभ शुक्ल चतुर्थ्या त्वमारभ्य कुरु सुव्रते ।
अनुष्ठान मासमात्र कुरु कार्य सिद्धि भविष्यति ।

117 वही, 1 50 23

‘यावद्भाद्रपदे मासे चतुर्थी परिलभ्यते’

118 वही, 1 50 9

‘एका ददाति सा काम्य धनपुत्रपशूनपि’

सम्पत्ति देती है।¹¹⁹ चतुर्मूर्ति की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो पदार्थ मिलते हैं। पचमूर्ति के पूजन से सार्वभौम राजा का पद प्राप्त होता है।¹²⁰ षडमूर्ति की पूजा से सृष्टि, स्थिति और लय का कारक बन जाता है। सात-आठ और नौ मूर्तियों के पूजन से व्यक्ति सर्वज्ञ बन जाता है। भूत, भविष्य व वर्तमान सब जान लेता है।¹²¹ दस मूर्तियों की पूजा करने वाले की देवता, इन्द्र, विष्णु, शिव, सनक आदि पूजा भी करने लगते हैं। ग्यारह मूर्तियों की सेवा करने से व्यक्ति दस रुद्रों का स्वामी बन जाता है।¹²² बारह मूर्तियों की पूजा करने से द्वादश राज्य मिलता है। अत्यधिक सकट के समय अधिक मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए।¹²³ पच मूर्तियों की पूजा कारागार से मुक्ति दिलाती है।¹²⁴ प्रतिदिन पाँच वर्ष तक सप्तमूर्ति की पूजा करने से मनुष्य महापापो से भी मुक्त हो जाता है।¹²⁵

इस व्रत का समापन वेदी पर दशाश के हवन व फिर पूर्णाहुति द्वारा करनी चाहिए।¹²⁶ रात्रि जागरण, उत्सव, दान, भोजन, दक्षिणा आदि का भी समुचित प्रबन्ध

119 गणेश पुराण, 1 50 10

असाध्य साधयेन्मर्त्यो मूर्ति द्रव्य प्रपूजनात् ।
स्त्रीमूर्ति पूजनाद्वाज्य रत्नानि सर्व सम्पदा ॥

120 वही, 1 50 11

चतुर्मूर्ति पूजयेद्यो धर्मार्थ काम मोक्षभाक् ।
सार्वभौमो भवेद्राजा पचमूर्ति प्रपूजनात् ।

121 वही, 1 50 12-13

षण्मूर्ति पूजया सृष्टि स्थिति प्रलय कृद भवेत् ।
सप्ताष्ट नव मूर्तिना पूजया सर्वविद् भवेत् ॥
भूत भविष्य च वेत्ति प्रसादत ।

122 वही, 1 50 13-14

त्रयस्त्रिंशत्कोटि देवा वन्हीन्द्र शिवविष्णव ।
सनकाद्या मुनिगणा सेवन्ते दशपूजनात्
एकादशार्चना देव दशरुद्राधिपो भवेत् ॥

123 वही, 1 50 15

द्वादशादित्य राज्य च लभेच्च द्वादशार्चनात् ।
अतिसकट वेलासु कुर्याद् वृद्ध्या प्रपूजनम् ॥

124 वही, 1 50 17

कारागृहान्मुक्ति काम कारयेन्मूर्ति पचकम् ।

125 वही, 1 50 18

सप्तमूर्ति प्रकुर्वोत् प्रत्यह पञ्चत्सरम् ।
महापापाप्रमुच्यते गणेशे भक्तिमात्रम् ॥

126 वही, 1 50 26

कुङ्हे साग स्थडिले वा हुयाज्जप दशाशत ।
पूर्णाहुति तत कुर्याद् बलिदान पुर सरम् ॥

करना चाहिए।¹²⁷ अतः मे मूर्ति को पालकी मे बिठाकर छत्र, ध्वज, पताका व चमर के साथ जलाशय तक ले जाकर विसर्जित करना चाहिए।¹²⁸

प्रस्तुत ग्रंथ मे गणेश से सम्बन्धित विभिन्न व्रतो का विवरण है, किन्तु सकट चतुर्थी व अगारक चतुर्थी के व्रत विशिष्ट है। सकट चतुर्थी का गणेश के विभिन्न व्रतो मे विशेष महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष मे यदि भौमवार (मंगलवार) को चतुर्थी हो तो उस दिन व्रत का आरम्भ करना चाहिए।¹²⁹ इस व्रत मे पूरे विधि-विधान से गणेश की पूजा की जाती है किन्तु एक विशिष्टता यह है कि इसमे 21 वस्तुओ का विशेष महत्व है, 21 दीपक व 21 दूर्वा चढ़ाने का विधान है। 21 ब्राह्मणो को भोजन, 21 परिक्रमा, 21 मुद्रा की दक्षिणा, 21 फल, 21 नाम आदि का प्रावधान है।¹³⁰ इस व्रत को एक वर्ष तक करने का विधान मिलता है।¹³¹ इसमे मंत्र जाप शमी वृक्ष के मूल मे बैठकर करना चाहिए।¹³² पूरे वर्ष अलग-अलग महीनो मे कौन सा खाद्य ग्रहण करना है व उससे कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी, इसका विवरण भी इसमे प्राप्त होता है। जैसे, श्रावण मास मे सात लड्डू, भादो मे दही,¹³³ अश्विन मास मे उपवास, कार्तिक मास मे दुग्धपान, मार्गशीर्ष मे निराहार, पौष

127 गणेश पुराण 3 10 50 27-31

128 वही, 1 50 32-33

छत्रध्वज पताकाभिश्चामरैरुपशोभिताम् ।
किशोरैर्दण्डयुद्धेन युद्धभिश्च पुरःसरम् ॥
महाजलाशयं गत्वा विसृज्य निनयेज्जले ।

129 वही, 1 59 21

चतुर्थी भौमवारे तु माघे कृष्णे भवेद्यदि ।

130 वही, 1 59 29

फलैर्नाना विधैः पूरा ताबूलैर्दक्षिणादिभिः ।
एकविंशति दूर्वाभि दीपैश्च कुसुमैरपि ॥
- वही, 30 'ब्राह्मणान्भोजये भुदक्त्वा शक्त्या वा चैकविंशतिम् ।'
- वही, 32 'देश द्वादश वाऽशक्तो दक्षिणाभिः सुतोषयेत्'
- वही, 1 49 63

दूर्वाकुश मयादत्त एकविंशति समिता ।
एकविंशति सख्याका कुर्याद्व प्रदक्षिणा ॥

131 वही, 1 59 33-34

एव व्रत चैकवर्ष कृत चेधत्नतो नृप ।
सर्व पाप क्षमात्तस्य भविता पुत्र उत्तम ॥

132 वही, 59 35 शमीमूले जपस्तिष्ठन्तुपवास परायण

133 वही, 1 59 38

भक्ष्य वर्ष पर्यन्त तस्य सिद्धिस्तुत्तमा ।
श्रावणे सप्त लड्डूका दधिभक्षणम् ॥

मास मे गोमूत्र का पान,¹³⁴ माघ मे तिल भक्षण, फाल्गुन मे घृत और शर्करा, चैत्य मे पचगव्य और वैशाख मे शत पत्रिका,¹³⁵ ज्येष्ठ मास मे घृत व आषाढ मे मधु का भक्षण करना चाहिए।¹³⁶

गणेश के विभिन्न व्रतों-उपवासो व उपासना प्रसंगो मे रात्रि जागरण और गाजे-बाजे के साथ उत्सव करने का विशेष विधान माना गया है। कई स्थलो पर इसका विस्तार से कथन है।¹³⁷

स्पष्ट है कि पूर्वमध्यकालीन समाज मे व्याप्त धार्मिक जीवन के सभी तत्वो को गणेश पूजा व गाणपत्य सम्प्रदाय ने अपनाया। जिसका स्पष्ट उल्लेख गणेश पुराण मे है।

वर्तमान काल मे गणेश पूजा से सम्बन्धित गणेश-उत्सव तथा अनुष्ठान एव व्रत भारत के विभिन्न भूभागो विशेषत महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा दक्षिण क्षेत्रो मे आज भी सामूहिक व सामुदायिक व्यवस्था के रूप मे मनाये जाते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रो मे सौभाग्यवती व पुत्रवती स्त्रियों गणेश पुराण मे वर्णित अनेक व्रतो और अनुष्ठान का अनुपालन व्यक्तिगत स्तर पर करती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस ग्रंथ मे गणेश से सम्बन्धित उपासना पद्धतियो व अनुष्ठानो का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है, जो तत्कालीन समाज की धार्मिक भावनाओ व प्रवृत्तियो का परिचायक है।

दर्शन-तत्त्व

धर्म मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसमे नैतिक मूल्यो, आचरणगत अभिव्यक्तियो तथा परमात्मा के प्रति भक्ति भावना का सन्निवेश रहता है। धर्म से जिन

134 गणेश पुराण, 1 59 39

आश्विने चोपवास च कार्तिके दुग्धपानकम् ।
मार्गशीर्षे निराहार पौषे गोमूत्र पानकम् ॥

135 वही, 40

तिलाच भक्षयेन्माघे फाल्गुने घृतशर्करम् ।
चैत्रमासे पचगव्य वैशाखे शतपत्रिकाम् ॥

136 वही, 1 59 41 'घृतस्य भोजन ज्येष्ठ आषाढे मधु भक्षणम् '

137 वही, 1 50 24

तस्या महोत्सव कार्यो यथाविभवमादरात् ।
रात्रौ जागरण कार्यं तत्कथा वाद्यगायनै ॥

- वही, 7 59 32

गीत वादित्र घोषेण शेषा रात्रि ततो नयेत् ।

एत व्रत चैकवर्ष कृत चेधत्नतो नृप ॥

मूल्यो, मान्यताओ, धारणाओ और स्थापनाओ का ज्ञान होता है, उन्ही के अनुरूप मानव कर्म मे प्रवृत्त होता है। धर्म से ही दार्शनिक चेतना का उदय होता रहा है, जो मानव के आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करने मे मार्गदर्शक बनता है।¹³⁸ दार्शनिक चितन का प्रारंभ ऋग्वेद काल से ही हो गया था।¹³⁹ यद्यपि इसका यथेष्ट विकास उत्तर वैदिक काल मे तब हुआ जब उपनिषदो की रचना होने लगी। परवर्ती काल मे आकर जीवन का आध्यात्मिक उत्कर्ष भी हुआ तथा 'न्याय' जैसी तर्कपूर्ण दार्शनिक विचाराधारा का भी विकास हुआ।¹⁴⁰ वेदो का चितन जगत और जीवन के वैविध्य और दुर्गम्यता से सदर्भित है। ऋग्वेद मे बहुदेववासी चितन का स्वरूप प्राप्त होता है,¹⁴¹ जबकि उपनिषदो मे एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचलन हुआ। इसने विभिन्न देवो तथा विचारधाराओ को एक मे समाहित कर लिया।¹⁴² 'एक सद्विप्रा बहुधा वदति' के साथ अद्वैतवाद की कल्पना हुई।¹⁴³ वैदिक विचारो और धारणाओ की पुराणो मे स्पष्ट झलक मिलती है। इनमे वैदिक आख्यानो एव मान्यताओ को नवीन रूप मे विवृत किया गया है। वैदिक दर्शन और चितन का आकलन भी इनमे है। वेद के अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और शिव बन गये। 'त्रिधाम विद्या' अथवा 'सप्तधाम विद्या' विष्णु के वामनावतार के आकार मे परिवर्तित हो गयी।¹⁴⁴ उपनिषदो के ज्ञानतत्व को भी पुराणो ने नये परिवर्तनो और नये परिप्रेक्ष्य मे ग्रहण किया। उपनिषदो मे ज्ञान तत्व तथा ब्रह्म की व्याख्या करते हुए उल्लिखित है-सद् ही सर्वोच्च है, वह एकमेवोद्वितीय परब्रह्म है।¹⁴⁵ उपनिषदो की इसी परम्परा को कालान्तर मे पुराणो ने अपने इष्टदेवो के साथ सम्बद्ध किया।

भारतीय सस्कृति मे जहाँ आचार साधना, पथ-समुदाय आदि का बाहुल्य है, वही देवी-देवताओ के अनन्त स्वरूप भी प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपनी आस्था तथा श्रद्धा के अनुसार सम्प्रदाय विशिष्ट से जुड़ता है। वैष्णव, शैव, शक्ति, सौर, गाणपत्य आदि विभिन्न सम्प्रदाय तथा विचारधाराएँ हैं। गाणपत्य सम्प्रदाय ने गणेश को ही परमतत्व तथा सर्वोपरि देव माना। भारतीय चितको ने इस जगत को अपनी-अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास

138 बेबर मैक्स, रिलिजन ऑफ इंडिया, न्यूयार्क, 1967, पृ० 52-64

139 ऋग्वेद , 1 164, 10 129, 10 121

140 बेबर मैक्स, वही पृ० 161

141 हॉपकिन्स, ई०डब्ल्यू०, द रिलिजन्स ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली, 1972, पृ० 6,12

142 वही, पृ० 11, 13, 67, 70 आदि

143 वही, 396

144 मिश्रा, जे०एस०, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ० 686

145 छान्दोग्य उपनिषद, 6 2 1

किया तथा अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। भारतीय चिंतन के इतिहास में दर्शन की छह धाराएँ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त विकसित हुई, जिनसे मिलकर भारतीय दर्शन की रूपरेखा निर्धारित होती है।¹⁴⁶ कालान्तर में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने दर्शन की इन धाराओं को अपने तरीके से ग्रहण कर अपने आराध्य के माध्यम से लोगो तक पहुँचाया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सम्प्रदायों ने सभी दार्शनिक धाराओं के समेकित स्वरूप को अपनी धार्मिक विचारधारा में ग्रहण किया। जैसे, गणेश, शिव या विष्णु क्रमशः गाणपत्य, शैव व वैष्णव सम्प्रदाय के इष्टदेव हैं, किन्तु इन सम्प्रदायों का अपना कोई दर्शन नहीं है। अतः इन्होंने वेदान्त, सांख्य, न्याय या तत्र (पाचरात्र) आदि से ही तत्त्व ग्रहण कर उसे साम्प्रदायिक स्वरूप प्रदान किया है।¹⁴⁷

पूर्व मध्यकाल में गाणपत्य सम्प्रदाय विभिन्न धर्म, दर्शन व सम्प्रदायों से प्रभावित हुआ, जिनका स्पष्ट दिग्दर्शन उनके साहित्य में है। सांख्य, योग, न्याय, शैव, वैष्णव, शाक्त व तार्त्रिक दर्शन के प्रभाव से गाणपत्य सम्प्रदाय एवं गणेश की लोकप्रियता में पर्याप्त वृद्धि हुई।

उपनिषदों की 'एकोऽह बहुस्या प्रजायेय' विचारधारा से गाणपत्यो ने गणेश को सम्बद्ध करते हुए परब्रह्म के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। वे ही परब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त हुए।¹⁴⁸ स्पष्ट है कि गाणपत्यो पर औपनिषदिक विचारधारा का सम्यक प्रभाव पड़ा है। गणेश को गाणपत्य साहित्य में निर्गुण, निराकार¹⁴⁹ निर्विकल्प, निरहकार, आनंदरूप, अनिवर्चनीय आदि कहा गया है।¹⁵⁰ मुद्गल पुराण में भी गणेश के इसी स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए कहा है -गणेश शब्द में आया 'गकार' जगत रूप और 'णकार' ब्रह्मवाचक है।¹⁵¹ गणेश पुराण में गणेश के सगुण व निर्गुण दोनों स्वरूपों में एकता का प्रतिपादन किया गया है। उनके स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा गया है-वह सत्य स्वरूप, चराचर सृष्टि के कारण, नियता, इन्द्रियों के अधिष्ठाता, भूतमय सृष्टि के

146 दत्ता एवं चटर्जी, भारतीय दर्शन, पटना, 1982, पृ० 12

147 पाठक, वी०एस०, हिस्ट्री ऑफ शैव कल्ट इन नार्दर्न इण्डिया, वाराणसी, 1960, पृ० 35

148 गणेशोत्तरतापिनी उपनिषद्, 4 2

गणेशो वैसदजायत तद वै पर ब्रह्म

149 वही, 4 1 (तप) 'तच्चित्स्वरूप निर्विकार अद्वैत च'

150 गणेशपूर्वतापिनी उपनिषद्, 5 1

151 मुद्गल पुराण, गणेशस्तोत्र, 4

जगद्गुणो गकारश्च णकारो ब्रह्मवाचक ।

तयोर्योगे गणेशाय नाम तुभ्य नमो नम ॥

रचयिता, उसकी स्थिति व लय रूप, सभी कारणों के परम कारण है।¹⁵² मण्डूकोपनिषद् में भी गणेश के इसी स्वरूप का विस्तृत विवेचन एवं व्याख्या की गयी है। 'गकार' सगुण प्रतिपादक है और 'णकार' निर्गुणवाचक। सगुण रूपी गकार के साथ निर्गुण का बोध हो, इसलिए 'णकार' का योग 'गकार' के साथ किया गया है जिससे 'गण' शब्द की निष्पत्ति हुई है। इससे निर्गुण, सगुणात्मक 'ब्रह्म' गणेश का बोध हुआ। इस प्रकार और 'णकार' से ही अनेक ब्रह्मा और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है।¹⁵³ गीता दर्शन के अवतारवाद व अद्वैतवाद का स्पष्ट प्रभाव गणेश पुराण में वर्णित दर्शन पर परिलक्षित होता है। गणेश स्वयं कहते हैं कि जब अधर्म की वृद्धि और धर्म का क्षय होने लगता है तब साधुओं की रक्षा व दुष्टों के नाश हेतु मैं जन्म लेता हूँ। मैं ही अधर्म के समूहों को नष्ट करके धर्म की स्थापना करता हूँ।¹⁵⁴ गणेश पुराण के 'गणेश गीता' खण्ड में 'योग' पर विशेष बल दिया गया है। गणेश गीता में मनुष्य के कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। जिससे उसकी भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति हो सके। गणेश गीता में 'योग विचार' अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव के सबंध का सिद्धांत ही योग कहलाता है। जीव और ईश्वर में सम्बन्ध के तीन साधन बताये गये हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान।¹⁵⁵ गीता में 'योग' शब्द सम्बन्ध वाचक है। 'युज्' धातु से 'योग' शब्द बनता है, जिसका अर्थ 'मिलना' या 'सम्बन्ध स्थापित' करना है। गीता का यह योग, पातजल योग से भिन्न है।

पातजल योग में 'योग' शब्द समाधि वाचक है। वहाँ चित्रवृत्ति निरोध को ही योग माना गया है। 'गणेश गीता' में योग समाधि नहीं वरन् सोपान है। साध्य नहीं, साधन है।

152 गणेश पुराण, 1 40 42-44

153 मण्डूकोपनिषद्, 2 2 11

मनोवाणीमय सर्व दृश्यादृश्यस्वरूपम् ।
 गकारात्मकमेव तत्तत्र ब्रह्म गवाचक ॥
 मनोवाणी विहीनं च सयोगायोग सस्थितम् ।
 णकारात्मकरूपं तण्णकारस्तत्र सस्थितम् ॥
 विविधानि णकाराणि प्रसूतानि महामते ।
 ब्रह्माणि तानि कथ्यन्ते तत्त्वरूपाणि योगिभिः ॥
 निरोधात्मकरूपाणि कथितानि समन्ततः ।
 गकारस्य गकारस्य नाम्नि गणपते स्थितौ ॥
 तदा जानिहि भो योगिन् ब्रह्माकारौ श्रुतेर्मुखात् ।
 तयोः स्वामी गणेशश्च योगरूपेण सस्थितः ॥
 तं भजस्व विद्यानेन शांतिमार्गेण पुत्रक ॥

154 गणेश पुराण, 2 140 6-18

155 वही, 2 138 7

लक्ष्य नहीं, मार्ग है। कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीन योग के प्रकार माने गये हैं। इन तीनों से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तीनों समानतः महत्वपूर्ण हैं।

गणेश स्वयं ही व्याख्यायित करते हुए बताते हैं कि योग क्या है? सामान्य रूप से जिसे योग कहते हैं, वह योग नहीं है। लक्ष्मी का योग, व्यक्ति का विषयो से योग, पिता-माता के साथ योग, बंधु, पुत्र आदि के साथ योग, आठ विभूतियों के साथ योग, पत्नी के साथ योग, राज योग, इन्द्रपद से योग और सत्यलोक से जो योग है, उसे योग नहीं माना जा सकता।

शैव योग, वैष्णव योग, सूर्य के आराधना का योग, अनिल व अनल हो जाना अथवा अमर हो जाना, वरुण पद प्राप्त करना यह सब कुछ भी योग नहीं है। ससार में जो लोग इच्छा (तृष्णा) को त्याग कर ब्रह्मचर्य धारण कर तीनों लोकों को वश में करके ससार को पवित्र करते हैं, उनका हृदय करुणा से पूर्ण होता है।¹⁵⁶ ऐसे लोग क्रोध व इन्द्रियों को जीत लेते हैं। लोभ व काचन इनके लिए समान है। यही योगी होते हैं।¹⁵⁷ सर्वोत्तम योग के विषय में बताया गया है कि इसे सुनकर प्राणी पाप व भवसागर से मुक्त हो जाता है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य व मेरे (गणेश) प्रति जो अभेद बुद्धि है, वही सच्चा योग है।¹⁵⁸

प्रारंभ में मनुष्य का ज्ञान में अधिकार नहीं होता। वह कर्म से जुड़ (मिल) जाता है। इससे उसका हृदय शुद्ध होता है। अंत में अभेद बुद्धि प्राप्त करता है। यही सच्चा योग बताया गया है। इससे व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है।¹⁵⁹ समत्व योग को गणेश पुराण में व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि पशु, पुत्र, मित्र, शत्रु, बंधु इन सबको समान दृष्टि से देखना, हर्ष, विषाद आने पर समान बने रहना, रोग हो या भोग, जय हो या विजय, लाभ हो या हानि इन सब के प्रति समान रहकर वस्तुजगत में अवस्थित मुझे देखना ही समत्व योग है।¹⁶⁰ योग को और व्याख्यायित करते हुए आगे कहा गया है-सूर्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, ब्राह्मण, तीर्थ, विष्णु आदि देवता, गंधर्व, मुनि, पशु इन सबमें मेरा दर्शन करने वाला ही योग को जानने वाला है।¹⁶¹ विवेक द्वारा इन्द्रियों को

156 गणेश पुराण, 2 138 13-15

157 वही, 2 138 18-19

158 वही, 2 138 20-23

159 वही, 2 138 37-40

160 वही, 2 138 41-43

161 वही, 2 138 44 46

स्वार्थ से हटाकर सर्वत्र समता बुद्धि बना लेना योग है। विवेक से अपने धर्म में लगकर जो बुद्धि प्राप्त होती है, वह योग है। जो धर्म व अधर्म का त्याग कर देता है वह योगी नहीं है। वैध धर्मों में कुशलता पाना योग है।¹⁶² योग की प्राप्ति किस प्रकार संभव है, इसके उत्तर में गणेशगीता कहती है-वेदत्रयी के प्रति जब मनुष्य उदासीन बने व परम तत्त्व के प्रति बुद्धि अचल हो जाये, तब उसे योग की प्राप्ति होगी।¹⁶³ इस प्रकार गणेश पुराण में योग व योगी की व्याख्या व विशिष्टता बतायी गयी है। गणेश पुराण में वैष्णव धर्म और दर्शन का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। गणेश की सत्ता को विष्णु से भी उच्च स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सदर्भित है-गणेश अनादिकाल से ही योगीश्वरों द्वारा पूज्य रहे हैं। योगेश्वर विष्णु द्वारा गणेश के प्राणायामपूर्वक ध्यान, मंत्र, जप तथा आराधना किये जाने का विवरण है। पृथ्वी पर सिद्धि प्रदान करने वाले विष्णु ने सिद्धि क्षेत्र में घोर तप किया। उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जाप कर विधिपूर्वक गणेश की आराधना की।¹⁶⁴

गणेश पुराण पर मात्र वैष्णव प्रभाव ही नहीं, अपितु शैव प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। शैव धर्म व दर्शन परम्परा में भी गणेश को उच्च व शिव द्वारा पूजित माना गया है।¹⁶⁵ शिव- पार्वती के पुत्र होने की परम्परा का तो निर्वहन हुआ है किन्तु गणेश की सत्ता शिव से उच्च है, यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया है।¹⁶⁶

कर्मयोग

गणेश की वाणी में संयोजित 'गणेश गीता' योग मार्ग प्रकाशिनी कही गयी है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के तत्त्व का सम्यक विश्लेषण किया गया है।¹⁶⁷ गणेश ने

162 गणेश पुराण, 2 138 49

163 वही, 2 138 52-53

164 वही, 1 18 6-7

प्राणायामस्य मूलेन ध्यात्वा देव गजाननम् ।
आवाहनादि मुद्राभि पूजयित्वा मनोमयै ॥
द्रव्यैर्नानाविधैश्चैव षोडशैश्चोपचारकै ।
जजाप पारक मंत्र विष्णुर्योगेश्वरेश्वर ॥

165 वही, 2 82 5-8

166 वही, 1 5 3

167 वही, 2 137 4

अथ गीता प्रवक्ष्यामि योगमार्गप्रकाशिनीम् ।
नियुक्ता पृच्छते सूत राज्ञे गजमुखेन या ॥

राजा वरेण्य से स्वयं ही कहा-मैं योगामृतमयी गीता का प्रवचन करता हूँ। मेरे अनुग्रह से आपकी बुद्धि अच्छी तरह सयत है।¹⁶⁸ इस चराचर जगत में ब्रह्म (परमतत्त्व) की प्राप्ति की दो स्थितियाँ हैं। ज्ञानमार्गियों को बुद्धियोग से तथा कर्ममार्गियों को शास्त्रविहित कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त होती है।¹⁶⁹ कर्मयोग को आगे विवेचित करते हुए कहा गया है कि इसके तीन स्तर हैं। अहंकार रहित हो कर्म करना ही कर्मयोग है, अनासक्त कर्म ही कर्मयोग है, निष्काम कर्म ही कर्मयोग है।¹⁷⁰ कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रहता। वह पराधीन है। प्रकृतिजन्य गुणों से उसे कर्म करना ही पड़ता है।¹⁷¹ जो व्यक्ति इन्द्रिय समुदाय का नियमन करके रहता है और विषयों का मन में स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचार है। मनुष्य को चाहिए कि मन से इन्द्रिय समुदाय का नियमन करके जो कर्म करता है वह वितृष्ण अथवा तृष्णा त्यागी हो जाता है।¹⁷² कर्म का त्याग करने की अपेक्षा इच्छारहित कर्म करना अधिक अच्छा है। कर्म को भगवत् अर्पण किये बिना कर्ता उससे बद्ध हो जाता है। जो मेरे लिए कर्म किये जाते हैं उनसे व्यक्ति बद्ध नहीं होता। वासना सहित जो कर्म किया जाता है वही प्राणी का बंधन बनता है।¹⁷³ जो व्यक्ति आत्मतृप्त है उसके लिए ससार में कुछ भी अभिलाषनीय नहीं है। वह कार्य व अकार्य से शुभ या अशुभ नहीं प्राप्त करता। उसके लिए कुछ भी साध्य शेष नहीं रहता। इसलिए प्राणियों को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। जो विषयों में आसक्त है, उसे अगति मिलती है। जो अनासक्त है, वह मुझे प्राप्त करता है।¹⁷⁴ कामी जन अज्ञान से इच्छापूर्वक जैसे कर्म करते हैं, विद्वान् को उसी प्रकार अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। इसी से लोक सग्रह होगा। व्यक्ति योगयुक्त होकर कर्मों को मुझे अर्पित करे। जो व्यक्ति अविद्या के वश होकर अहंकार से 'मैं कर्ता हूँ' यह समझकर कर्म करता है, वह मदबुद्धि है। जो आत्म तत्त्व जानता है और गुणकर्मों का विभाग कर कर्म करता है वह कर्म में लिप्त नहीं होता।¹⁷⁵ कर्म, अकर्म व विकर्म की मीमांसा करते हुए बताया है कि जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देख लेता है, वह इस ससार में मुक्त होकर रहता है। जो कर्म के

168 गणेश पुराण, 2 137 5

169 वही, 2 139 2-3

170 वही, 2 139 8

171 वही, 2 139 4

172 वही, 2 139 5-6

173 वही, 2 139 8-9

174 वही, 2 139 17-19

175 वही, 2 139 24-26

अकुर से विहीन होकर कर्म करता है, उसका कर्म तत्त्व दर्शन से दग्ध हो जाता है। अतः मनुष्य को पल की तृष्णा छोड़कर तृप्त भाव से कर्म करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो निरीह, सयमी, अपरिग्रही केवल जीवन के लिए आवश्यक कर्म करता है, उसे कोई पालक नहीं लगता। निर्द्वन्द्व, ईर्ष्यारहित, सिद्धि-असिद्धि में समान और यथालाभ सतुष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनमें बँधता नहीं है।¹⁷⁶ गणेश गीता में कर्म के योग व कर्म के सन्यास दोनों को ही मोक्ष का साधन माना गया है लेकिन कर्म के योग को श्रेष्ठ माना गया है।¹⁷⁷ कर्म के सग्रह को जो योग समझता है, वही तत्त्वज्ञ है। कर्म का केवल त्याग करना सन्यास नहीं है। इच्छारहित होकर कर्म करने वाला योगी है और वह ब्रह्म बन जाता है।¹⁷⁸ जो निर्मल जितात्मा, जितेन्द्रिय व स्वयं को सब प्राणियों में देखने वाला कर्म करता है, वह उसमें लिप्त नहीं होता है। तत्त्ववेत्ता योगयुक्त होकर यह नहीं मानता कि वह कर्ता है।¹⁷⁹ हमारी ग्यारह इन्द्रियाँ कर्म करती हैं, उन सबको हमें ब्रह्म में अर्पित कर देना चाहिए। जैसे सूर्य नाना पदार्थों से युक्त होकर भी उनके गुण-दोषों से निर्लिप्त होता है।¹⁸⁰ शारीरिक, वाचिक, बौद्धिक व मानसिक सब प्रकार की आशाओं को त्याग करके जो अपने चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, वे योगी हैं।¹⁸¹ योगहीन व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है। वह कर्मबीजों से बद्ध हो जाता है। वह दुःख प्राप्त करता है।¹⁸² 'सुख' की विवेचनानुसार आत्मतृप्त व जितात्मा व्यक्ति जो सुख भोगता है, जिस आनन्द की अनुभूति करता है, वास्तव में वही सुख है। क्योंकि यही सुख अविनाशी है। विषय आदि में वैसा नहीं है। जिन सुखों का उत्थान विषयों से होता है वे दुःख के कारण हैं। उनमें उत्पत्ति व नाश भी होता है। जो काम व क्रोध के कारण रहने पर भी उन्हें सह लेता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह चिरकाल तक सुख भोगता है।¹⁸³

176 गणेश पुराण, 2 140, 23-35

177 वही, 2 141 2

क्रियायोगो वियोगश्चाप्युभौ मोक्षस्य साधने ।
तयोर्मध्ये क्रियायोगस्त्यागात्तस्य विशिष्टे ॥

178 वही, 2 141 5-7

179 वही, 2 141 7

180 वही, 2 141 8-9

181 वही, 2 141 12

182 वही, 2 141 39

183 वही, 2 141, 21-24

गाणपत्य धर्म को योगदर्शन ने भी पर्याप्त प्रभावित किया। योग साख्य के प्रमाणों और तत्वों को मानता है। जिसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति प्रधानतः, योगाभ्यास से ही हो सकती है। योग चित्त की पाँच प्रकार की भूमियाँ मानता है-क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध योगाभ्यास में सहायक होते हैं। योगाभ्यास के आठ अंग हैं जो योगांग कहलाते हैं।¹⁸⁴ गणेश पुराण में भी योगतत्वों को यथेष्ट महत्व दिया गया है। नियम¹⁸⁵, आसन¹⁸⁶, प्राणायाम¹⁸⁷, पान¹⁸⁸, अपान¹⁸⁹, पद्मासन, कुम्भक, रेचक, पूरक¹⁹⁰ आदि यौगिक तत्व यहाँ बहुतायत में उल्लिखित हैं। जैसे, मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, उसी प्रकार योगी पान व अपान को अपने वश में करे तथा पूरक, कुम्भ पूरक, कुम्भक व रेचक का अभ्यास करे। ऐसा करने से प्राणी अतीत व अनागत का ज्ञानी बन जायेगा। बारह प्राणायाम करने पर धारणा बनती है। दो धारणाओं से योग बनता है। इस प्रकार योगी

184 हिरयज्ञा एम०, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, नई दिल्ली, 1983, पृ० 38

185 गणेश पुराण, 1 3 10-19

नियम इसके अतर्गत सदाचार के पालन को महत्व दिया गया है। शौच, सतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये प्रमुख तत्व हैं। द्रष्टव्य -दत्ता और चटर्जी, भारतीय दर्शन, पटना, पुनर्मुद्रित 1982, पृ० 227

186 वही, 2 141 26

आसन से तात्पर्य है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना, जिससे निश्चल होकर सुखपूर्वक देर तक रह सके।
- द्रष्टव्य, दत्ता और चटर्जी, वही, पृ० 228

187 वही, 2 141 27, 1 11 6

आसनेषु समासीनस्त्यक्तोमान्विष्यान्वहि ।
सस्तभ्य भृकुटीमास्ते प्राणायाम परायण ॥
प्राणायाम से तात्पर्य श्वास नियंत्रण से है। द्रष्टव्य, वही, पृ० 193-194

188 वही, 2 141 27

प्राणायाम तु सरोध प्राणापान समुद्भवम् ।
वदन्ति मुनयस्त च त्रिधाभूत विपश्चित ॥

189 वही, 2 70 2, 2 68 9

स्नात्वा पद्मासन चक्रे नाना प्रेतुषु सादरम् ।

190 वही, 2 141 33

पूरक कुम्भक चर्व रेचक च ततोभ्यसेत् ।
अतीतानागतज्ञानी तत स्याज्जगतीतले ॥

पूरक, कुम्भक व रेचक ये प्राणायाम के तीन अंग हैं। पूरक का तात्पर्य है, पूरी श्वास भीतर खींचना, कुम्भक का अभिप्राय है श्वास को भीतर रोकना तथा रेचक का अभिप्राय श्वास को नियमित विधि से छोड़ने से है।
द्रष्टव्य, वही, पृष्ठ 228

को प्राणायाम का सदा अभ्यास करना चाहिए।¹⁹¹ ऐसा करने वाला त्रिकालज्ञ हो जाता है।

ज्ञानयोग

ज्ञानयोग ईश्वर से सम्बन्ध स्थापित करने का आध्यात्मिक मार्ग है। ज्ञानमार्ग के द्वारा भी आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध हो सकता है। ज्ञानयोगी आत्मरूप को परमात्मा का स्वरूप समझता है। वह परमात्मा से भिन्न नहीं, अभिन्न है। यही तादात्म्य भाव है।¹⁹² ज्ञानयोगी के लिए सृष्टि ईश्वरमय है, ईश्वर ही है। ज्ञानी की दृष्टि में समता होती है। आत्मगत समत्व, वस्तुगत समत्व और गुणातीत समत्व, योग के ये तीनों ही स्वरूप उसके भीतर विद्यमान होते हैं।

सारे विषयों से मुक्त होकर ही ज्ञान-विज्ञान का धनी जब यज्ञ के लिए कर्म करता है तब उसका कर्म लीन हो जाता है। मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ और होता (हविष्ट अर्पित करने वाला) भी मैं ही हूँ। अतः मुझमें जला हुआ पदार्थ मुझे ही अर्पित हो जाता है।¹⁹³ ऐसा ब्रह्म में निश्चित व्यक्ति ब्रह्म को पा जाता है। ब्रह्म को अग्नि अर्थात् ज्ञान को ही यज्ञ समझते हैं। कुछ लोग सयम की अग्नि में इन्द्रियो का दमन (हवन) करते हैं।¹⁹⁴ इन्द्रियो की अग्नि में विषय का हवन करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राण व इन्द्रियो के कर्मों को ज्ञान से प्रदीप्त आत्मा में हवन करते हैं। कुछ लोग प्राण में अपान व अपान में प्राणों का हवन करते हैं। कुछ लोग दिव्य से, तप से, स्वाध्याय से¹⁹⁵ व ज्ञान से यज्ञ करते हैं। इन यज्ञों से उनका पातक नष्ट होता है। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को दग्ध कर देती है।¹⁹⁶ जो भक्तिमान, जितेन्द्रिय व ईश्वर परायण है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है।¹⁹⁷

191 गणेश पुराण, 2 141 34

प्राणायामै ददिशभिरुत्तमैर्धारणा मत्य ।

योगस्तु धारणे द्वे स्याद्योगीशस्त सदाऽभ्यसेत् ॥

धारण से अभिप्राय चित्त को अभीष्ट विषयों पर केन्द्रित करने से है। द्रष्टव्य, दत्ता एव चटर्जी, पृ० 193-94

192 वही, 2 140 20

193 वही, 2 140 23-24

194 वही, 2 140 26-29

195 वही, 2 140 33-35

196 वही, 2 140 45

विविधान्यपि कर्माणि ज्ञानाग्निर्दहति क्षणात् ।

प्रसिद्धोऽग्निर्यथा सर्वभस्मता नयति क्षणात् ॥

197 वही, 2 140 47

भक्तिमानिन्द्रियजयी तत्परोज्ञानमाप्नुयात् ।

लब्ध्वा तत्परम मोक्ष स्वल्पकालेन यात्यसौ ॥

शारीरिक, वाचिक, बौद्धिक व मानसिक सब प्रकार की आशाओं को त्याग करके जो अपनी चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं वे ही परमब्रह्म को प्राप्त करते हैं।¹⁹⁸ समत्व की भावना को उद्भासित करते हुए कहा गया है कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाला योगी सुख-दुख, राग-द्वेष, भूख-प्यास में समान दृष्टि रखता है। अपने समान ही अन्य प्राणियों को देखता है। जो मुझे सब जगह व्याप्त देखता है, वही मुझे जानता है। ऐसा व्यक्ति जीव मुक्त कहलाता है व मेरे प्रति आश्रित होता है।¹⁹⁹ इस प्रकार ज्ञान योग के द्वारा भी परमतत्त्व की प्राप्ति संभव है। तत्त्वज्ञानी का विषय भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानन्द परमात्मा की ही सत्ता है।²⁰⁰ जो ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण के प्रति, गऊ व हाथी के प्रति समान भाव रखते हैं, कुत्ता व कुत्ते को मारकर खाने वाले के प्रति जिनके मन में समान भाव है, ऐसे लोग जीवनमुक्त हो जाते हैं। जो प्रिय व अप्रिय को पाकर हर्ष-द्वेष नहीं करते हैं वे ब्रह्मार्पित हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, समबुद्धि हैं।²⁰¹ स्रोत व स्मार्ति कर्मों की इच्छा न रखते हुए जो व्यक्ति करे, ऐसा योगी जो कर्म का त्याग करने वाले हैं, उससे अच्छे हैं।²⁰² योग की प्राप्ति के लिए कर्म हेतु बनता है, लेकिन योग सिद्ध हो जाने पर श्रम और दम (दमन) हेतु बनते हैं।²⁰³ इन्द्रियों के समुदाय को बुद्धि से नियमन करता हुआ धीरे-धीरे विरक्त बने। ये इन्द्रियाँ जहाँ-जहाँ जाती हैं, उधर से इन्हे रोके। मन चंचल है, धैर्य से इसको अपने वश में करे। ऐसा कर पाने वाला योगी शांति प्राप्त करता है। वह जगत में स्वयं को व स्वयं में जगत को देखता है।²⁰⁴ योग से जो मेरे निकट आता है, मैं आदर के साथ उसके निकट पहुँचता हूँ। उसे ससार के बंधनों से मुक्त कर देता हूँ, और फिर न कभी वह मुझे छोड़ता है, न मैं उसे छोड़ता हूँ।²⁰⁵ इस प्रकार गणेश गीता में भक्ति,

198 गणेश पुराण, 2 141 10

कायिक वाचिक बौद्धमैन्द्रिय मानस तथा ।

त्यत्त्वत्वाशा कर्म कुर्वन्ति योगज्ञाश्चिन्तशुद्धये ॥

199 वही, 2 142 15

200 वही, 2 142 23

201 वही, 2 141 17-19

202 वही, 2 142 1

श्रौतस्यातानि कर्माणि फल नेच्छन्समाचरेत् ।

शस्त स योगी राजेन्द्र अक्रियाद्योगमाश्रितात् ॥

203 वही, 2 142 2

योग प्राप्त्यै महाबाहो हेतु वभैव मे मतम् ।

सिद्धयोगस्य ससिद्धे हेतु शमदयौ गतौ ॥

204 वही, 2 142 12-14

205 वही, 2 142 15

ज्ञान व कर्म योग की मीमांसा द्वारा परमब्रह्म की प्राप्ति बतायी गयी है और सभी मार्गों को फलदायी बताया गया है।

आत्मा के बारे में कहा गया है कि ज्ञान व विज्ञान को समाप्त करने वाला पाप अपने मन से ही पैदा होता है। इन्द्रियों सबसे परे हैं अर्थात् औरो से सूक्ष्म है। उनसे भी परे मन है। मन से भी परे (सूक्ष्म व प्रबल) बुद्धि है। जो बुद्धि से परे है, वह आत्मा है।²⁰⁶ इस सत् को आत्मसात करके व स्वयं से अपने को अपने वश में रखकर कामरूपी शत्रु को मारने वाला व्यक्ति परमपद को प्राप्त करता है।²⁰⁷

काम और क्रोध को महान पाप मानते हुये उसे रजस व तमस से उत्पन्न कहा गया है।²⁰⁸ ये विश्व को अपने वश में कर लेते हैं। ये इतने बलशाली हैं कि मनुष्य के शत्रु हैं। जैसे माया जगत को, वर्षा का मेघ आकाश को, सूर्य जगत को ढँक लेता है, वैसे ही ये दोनों ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को ढँक लेते हैं। इच्छा का वेग बलवान होता है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती।²⁰⁹ यह बुद्धि, मन व इन्द्रियो पर अधिकार करके बैठ जाता है। व्यक्ति की प्रज्ञा इनसे आच्छादित हो जाती है। ये ज्ञानी को मोहित कर लेते हैं। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मन के साथ इन्हे भी अपने नियंत्रण में रखकर विजय प्राप्त करे।²¹⁰

‘गणेश गीता’ के दर्शन में सांख्य दार्शनिक विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष-इन दो तत्वों के सहारे जगत का उपादन करता है। एक ओर प्रकृति है, जो भौतिक ससार (विषय, इन्द्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इन सब का समूह) का मूल कारण है। प्रकृति ससार का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। यह सक्रिय एवं परिवर्तनशील होती है, साथ ही अचेतन या जड भी।²¹¹ पुरुष शुद्ध

206 गणेश पुराण, 2 139 41

तस्मान्नियम्य तादान्यौ समनासि नरो जयेत् ।
ज्ञान विज्ञानयो शान्तिकर पाप मनोभवम् ॥

207 वही, 2 139 42

अतस्तानि पराण्याहुस्तेभ्यश्च परम मन ।
ततोऽपि हि परा बुद्धिरात्मा बुद्धे परो मत ॥

208 वही, 2 139 37

कामक्रोधौ महापापौ गुणद्वय समुद्भवौ ।
नयन्तौ वश्यता लोकन्विद्धयेतौ द्वेषिणौ वरौ ॥

209 वही, 2 139 38

210 वही, 2 139 40

211 उपाध्याय, बलदेव, भारतीय दर्शन, पृ० 145

चैतन्य रूप आत्मा है, जो नित्य और विकारी है। पुरुष के सामीप्य मात्र से प्रकृति में क्रिया प्रवर्तन होता है। यद्यपि पुरुष निर्विकार रहता है। प्रकृति और पुरुष के सयोग से ससार की उत्पत्ति होती है। यह सयोग विलक्षण प्रकार का होता है। सयोग द्वारा ही गुणो (सत्त्व, रज, तम) की सख्यावस्था में विकार उत्पन्न होता है। जिससे क्रमशः महत् अहकार, पचज्ञानेन्द्रियों, पच कर्मेन्द्रियों, पच तन्मात्रा, पचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। ईश्वर व मोक्ष के सदर्थ में भी साख्यकारो ने विचार किया है।²¹² गणेशगीता में भी पुरुष, प्रकृति व उनके सयोग आदि की व्याख्या साख्य दार्शनिकों की विचारधारा से पूर्ण प्रभावित प्रतीत होती है। इसमें स्वयं गणेश अपने तात्त्विक स्वरूप व प्रकृति को विश्लेषित करते हैं ²¹³ कि मेरी प्रकृति के ज्ञान से मेरे प्रति विज्ञान की उत्पत्ति होगी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहकार, चित्त, वायु, सूर्य, चंद्रमा, प्रजापति ये ग्यारह प्रकार की प्रकृति हैं।²¹⁴ तीनों लोक इनसे व्याप्त हैं। यही जीव बनती है। इनसे ससार का चर-अचर जन्म लेता है। इनके सग से सम्भूति (जन्म) होता है और इसी से रक्षा होने पर मेरी प्राप्ति होती है।²¹⁵ जो ज्ञानी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वे जगत में मुझसे भिन्न कुछ नहीं देखते। पृथ्वी में गंध रूप में, अग्नि में तेजस रूप में, जल में रस रूप में वे मुझे ही देखते हैं।²¹⁶ तीनों विकारों वाली पृथ्वी सारे ससार को मोहित करती है। जो मेरे तात्त्विक रूप को जानते हैं वे इस मोह में अनुरक्त नहीं होते।²¹⁷ क्योंकि उन्हें पता है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार सबका गम्य मैं ही हूँ।²¹⁸

जीव की दो गतियाँ हैं- 1 शुक्ल,

2 कृष्ण

पहली से वह परब्रह्म को प्राप्त करता है दूसरी से जन्म-मरण सम्बन्धी ससार को।²¹⁹

212 त्रिवेदी, रामगोविंद, दर्शन परिचय, पृ० 211

213 गणेश पुराण, 2 143, 1-2

214 वही, 2 143 3-4

215 वही, 2 143 5

216 वही, 2 143, 8-9

217 वही, 2 143 11-12

218 वही, 2 143 18

219 वही, 2 143 23

द्विविधा गतिरुद्विष्टा शुक्ला कृष्णा नृणा नृप ।

एकया परम ब्रह्म परमा याति ससृतिम् ॥

अग्नि, ज्योति, ब्रह्मा का दिन, उत्तरायण यह शुक्ल गति हैं। चद्रमा, धूम्र, रात्रि व दक्षिणायन ये कृष्ण गति हैं।²²⁰ दृश्य-अदृश्य जो कुछ भी है, वह सब ब्रह्म ही है।²²¹

पाँच भूतो से बना शरीर नाशवान है, शेष अविनाशी। इन दोनों से भी ऊपर जो है वह शुद्ध ब्रह्म है।²²² ध्यानादि उपचारों से, पचामृत, सुगंध, स्नान, वस्त्र, अलंकार, धूप-दीप, नैवेद्य, फल, ताम्बूल, दक्षिणा आदि से जो मेरी अर्चना करते हैं, उनके इष्ट को मैं पूरा करता हूँ।²²³ लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी पूजा स्थिर मन से की गयी मानसिक पूजा को माना गया है। वह बिना इच्छा के की जाय तो और उच्चकोटि की मानी जाती है।²²⁴ पूजा से पूर्व भूत शुद्धि करके, प्राणायाम में मन को एकाग्र करके, न्यास करके मूलमंत्र से मेरा जप करे। जप को देवता को अर्पण कर दे।²²⁵ इसप्रकार जो मेरी भक्ति करेगा वह अविनाशी मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेगा।²²⁶ इसमें भक्तियोग द्वारा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बताया गया है।

गणेश गीता में क्षेत्र, उसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के सदर्थ में जो विवेचना मिलती है, वह इस प्रकार है

पाँच महाभूत, उनकी पाँच तन्मात्राये, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ,²²⁷ अहंकार, मन, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख व चेतना इनका समूह क्षेत्र कहलाता है।²²⁸ उसको जानने वाला मैं हूँ। मैं सर्वांतरपायी विभु हूँ। ये समूह तथा मैं ज्ञान का विषय बनते हैं।²²⁹ अर्थात् परब्रह्म ही इस ज्ञान का विषय है।

220 गणेश पुराण, 2 144 2

221 वही, 2 144 3

222 वही, 2 144 6

223 वही, 2 144, 7-8

224 वही, 2 144 9-11

225 वही, 2 144 14-16

226 वही, 2 143 18

227 'गणेश गीता' पर सांख्य दर्शन का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। सांख्य दर्शन में विश्व के विकासवाद का सिद्धांत इन्हीं अवयवों से बना है।

द्रष्टव्य दत्ता और चटर्जी, भारतीय दर्शन, पृ० 1-3

228 वही, 2 146 20-22

पचभूतानि तन्मात्रा पचकर्मेन्द्रियाणि च ।

अहंकारो मनो बुद्धि, पच ज्ञानेन्द्रियाणि च ॥

इच्छाव्यक्त धृतिद्वेषौ सुखदुःखे तथैव च ।

चेतना सहितश्चायं समूह क्षेत्रं मुच्यते ॥

229 वही, 2 146 23

प्रकृति से परे जो पुरुष है वह प्रकृतिजन्य गुणों का भोग करता है। सत्य, रज एव तम इन तीन गुणों से देह में पुरुष को बद्ध कर देता है।²³⁰ इन तीनों गुणों की अलग-अलग विशेषता होती है, जैसे जब मन में प्रकाश हो, शांति हो तो अर्थ है कि निषेध सत्त्व की वृद्धि हुयी है। लोभ अशांति, इच्छा व कर्मों का आरम्भ आदि रज के गुण हैं। मोह, प्रवृत्ति, अज्ञान, प्रमाद ये तमोगुण के तत्त्व हैं।²³¹

सत्त्व के अधिक होने से सुख व ज्ञान, रज के अधिक होने से कर्म में आसक्ति और तम के अधिक होने से निद्रा, आलस्य व दुःख प्राप्त होता है।²³² ये तीनों गुण क्रमशः मुक्ति, संसार व दुर्गति के कारक हैं। अतः सदैव सत्त्व गुण से युक्त होने का प्रयास करना चाहिए,²³³ और सर्वभाव से मेरी भक्ति करनी चाहिए।

मानव प्रकृति तीन प्रकार की होती है 1 दैवी, 2 आसुरी, 3 राक्षसी। दैवी प्रकृति से मुक्ति मिलती है। चुगली न करना, क्रोध का अभाव, चपलता का अभाव, धैर्य व नम्रता, अभय, अहिंसा, क्षमा, शुचिता, अहंकार का अभाव आदि सकेत दैवी प्रकृति के हैं।²³⁴

अत्यधिक वाद-विवाद, अभिमान, अज्ञान, कोप ये सब आसुरी प्रवृत्ति के सकेत हैं। ये बन्धन के कारक हैं।²³⁵ निष्ठुरता, मोह, द्वेष, हिंसा, दूसरों को हानि पहुँचाने वाले कर्म, सत्पुरुषों के प्रति अविश्वास, वेद तथा भक्तों की निंदा, पाखण्ड के वाक्यों में विश्वास, मलिन प्रकृति के व्यक्ति के साथ उठना-बैठना, दम्भपूर्वक कर्म करना, दूसरों की वस्तुओं के प्रति लालच, अनेक प्रकार की कामनाएँ करना, सदा असत्य बोलना, दूसरों के उत्कर्ष सहन न कर पाना आदि राक्षसी प्रकृति के सकेत हैं।²³⁶ इस प्रकृति के लोग रौरव

230 गणेश पुराण, 2 146 30-31

एतदेव पर ब्रह्म ज्ञेयमात्मा परोव्यय ।

गुणान्प्रकृतिजान्मुक्ते पुरुष प्रकृते पर ॥

गुणैस्त्रिभिरियं देहे बध्नाति पुरुष दृढम् ।

231 वही, 2 146 32

232 वही, 2 146 33

233 वही, 2 147 34

एषु त्रिषु प्रवृद्धेषु मुक्तिसंयुतिर्दुर्गति ।

प्रयान्ति मानवा राजस्तस्मात्सत्त्वयुतो भव ॥

234 वही, 2 147 6

235 वही, 2 147 7

236 वही, 2 147 5-10

नरकगामी होते हैं। भाग्यवश नरक से निकल भी आते हैं तो पृथ्वी पर आकर कुबड़े, लगड़े, अंधे, बहरे होकर जीते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं।²³⁷ ऐसे मनुष्य मोह में फँसकर स्वयं को ही कर्ता-धर्ता व भोक्ता समझते हैं। यह प्रवृत्ति भी मनुष्य का अधःपतन करती है।²³⁸ इसलिये ऐसी बुद्धि का त्याग करके दैवी प्रवृत्ति का आचरण करना चाहिए।²³⁹

भक्ति

गणेश गीता में भक्ति भी तीन प्रकार की बतायी गयी है-²⁴⁰ सात्त्विक, राजसी और तामसी। जो भक्तिपूर्वक देवताओं का भजन करते हैं वे सात्त्विकी भक्ति के अनुयायी हैं। जो जन्म-मरण देने वाली है, वह भक्ति राजसी है। जो वेद के विरुद्ध क्रूर भाव से, अहंकार व दभ लेकर प्रेत-भूत आदि की उपासना करते हैं, अपने शरीर को तो सुखाते ही हैं, भीतर बैठे हुये मुझे भी कष्ट देते हैं। ऐसी भक्ति तामसी है। इससे नरक मिलता है।²⁴¹ काम, लोभ, क्रोध व दभ ये चारों नरक के द्वार हैं।²⁴²

तप

तप भी तीन प्रकार के बताये गये हैं – कायिक, वाचिक व मानसिक। विनय, शुचिता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु, ब्राह्मण, विद्वानों का आदर, देवताओं की पूजा व अपने धर्म का पालन ये कायिक तप हैं।²⁴³ प्रिय और सत्य वचन बोलना, वेद-शास्त्रों का अध्ययन करना आदि वाचिक तप हैं।²⁴⁴ हृदय में प्रसन्नता बनाये रखना, शांत रहना, इन्द्रियों का निग्रह, सदा निर्मल भाव बनाये रखना मानसिक तप हैं।²⁴⁵

237 गणेश पुराण, 2 147 12

238 वही, 2 147 15-17

239 वही, 2 147 18

240 वही, 2 147 19-20

241 वही, 2 147 20-22

242 वही, 2 147 23

243 वही, 2 148 1-2

तपोऽपि त्रिविध राजन्कायिकादिप्रभेदत ।
 ऋजुतार्जवशौचाश्च ब्रह्मचर्यमहिंसनम् ॥
 गुरुविज्ञ द्विजातीना पूजन चातुरद्विषाम् ।
 स्वधर्मपालन नित्य कायिक तप ईदृशम् ॥

244 वही, 2 148 3

245 वही, 2 148 4

अन्त प्रसाद शान्तत्व मौनमिन्द्रियनिग्रह ।
 निर्मलाशयता नित्य मानस तप ईदृशम् ॥

बिना कामना के श्रद्धा से जो तप किया जाता है, वह सात्विक है।²⁴⁶ कार्य या पूजा के लिये दभ के साथ राजस तप किया जाता है। ऐसा तप अस्थिर व जन्म-मरण देने वाला (बधनयुक्त) होता है।²⁴⁷ दूसरो को पीड़ा देने के लिये जो तप होता है वह तामस कहलाता है।²⁴⁸

दान

शास्त्रो के वचन को प्रमाण मानकर देशकालानुसार सत्पात्र को श्रद्धा से दिया गया दान सात्विक है।²⁴⁹ उपकार व फल की आकाक्षा से दिया गया दान अथवा क्लेष से दिया गया दान राजस कहलाता है।²⁵⁰ देश काल का ध्यान न रखकर अपात्र को अवज्ञा के साथ दिया गया दान, जिसमे सत्कार न रहे, वह तामस कहलाता है।²⁵¹

ज्ञान

ज्ञान भी तीन प्रकार का माना गया है। नाना प्रकार के प्राणियों मे एक परमब्रह्म को ही देखना, नाशवान पदार्थो मे भी उसी एक तत्व के स्वरूप का ध्यान रखना, सात्विक ज्ञान है।²⁵² विविध प्राणियों मे पृथक् भाव से उसी एक परमतत्व गणेश की अनुभूति

246 गणेश पुराण, 2 148 5

अकामत श्रद्धया च यत्तप सात्विक तु तत् ।

सत्कारपूजार्थ सदम्भ राजस तप ॥

247 वही, 2 148 6 तदस्थिर जन्ममृती प्रयच्छति न सशय ।

248 वही, 2 148 6 परात्मपीडक यच्च तपस्तामसमुच्यते ॥

249 वही, 2 148 7

विधि वाक्य प्रमाणार्थ सत्पात्रे देशकालत ।

श्रद्धया दीयमान यद्वान्न तत्सात्विक मतम् ॥

250 वही, 2 148 8

उपकार फल वापि काक्षद्भिर्दीयते नरै ।

क्लेशतोऽदीयमान वा भक्त्या राजसमुच्यते ॥

251 वही, 2 148 9

अकालदेशतोपात्रेवज्ञया दीयते तु यद् ।

असत्काराच्च यद्वत् तद्वन्न तामस स्मृतम् ॥

252 वही, 2 148 10-11

ज्ञान च त्रिविध राजन्शृणुष्व स्थिरचेतसा ।

त्रिधा कर्म च कर्तार ब्रवीमि ते प्रसगत ॥

नानाविधेषु भूतेषु मामेक दीक्ष्यते तु य ।

नाशवत्सु च नित्य मा तज्ज्ञान सात्विक नृप ॥

करना। राजस ज्ञान है।²⁵³ हेतुहीन, असत्य, देह को आत्मा मानकर जो ज्ञान दिया जाता है, वह तामस है।²⁵⁴

कर्म

कर्म भी तीन प्रकार के निर्धारित किये गये हैं। कामना, द्वेष व दभ से रहित जो नित्य कर्म हैं, जिससे फल की इच्छा न रहे, वह सात्विक कर्म है।²⁵⁵ जो बहुत क्लेश से किया जाय, जिसमे फल की इच्छा हो, वह राजस कर्म है।²⁵⁶ अपनी शक्ति को न देखकर धन का क्षय करने वाला अज्ञानता से किया गया कर्म तमस कर्म है।²⁵⁷

इसी क्रम में कर्ता भी तीन प्रकार के है। धैर्य तथा उत्साह से सम्पन्न, सिद्धि तथा असिद्धि में समान भाव रखने वाला, विकार रहित, अहकारमुक्त जो कर्ता है, वह सात्विक है।²⁵⁸ हर्ष व शोक के साथ हिंसा और फल की कामना से मलिन रूप में लोभी होकर कर्म करने वाला राजस है।²⁵⁹ प्रमाद व अज्ञान के सहित दूसरे को कष्ट देने के लिए, आलस्य भरा तार्किक कर्ता तामसिक होता है।²⁶⁰

253 गणेश पुराण, 2 146 12

तेषु वेत्ति पृथग्भूत विविध भावमाश्रित ।
मामव्यय च तज्ज्ञान राजस परिकीर्तितम् ॥

254 वही, 2 148 13

हेतुहीनसत्य च देहात्मविषय च चत् ।
असदल्पार्थ विषय तामस ज्ञानमुच्यते ॥

255 वही, 2 148 14

भेदतत्रिविध कर्म विद्धिराजन्मयेरितम् ।
कामनाद्वेषदम्भैर्यद्रहित नित्यकर्म यत् ॥

256 वही, 2 148 15

कृत विना फलेच्छा यत्कर्म सात्विकमुच्यते ।
यद्बहुक्लेशत कर्म कृत यच्च फलेच्छया ॥

257 वही, 2 148 16

क्रियमाण नृभिर्दम्भात्कर्म राज समुच्यते ।
अनपेक्ष्य स्वशक्ति यदर्थ क्षयकर च यत् ॥

258 वही, 2 148 17-18

259 वही, 2 148 19

260 वही, 2 148 21-22

सुख च त्रिविध राजन्दु ख च क्रमत शृणु ।
सात्विक राजस चैव तामस च मयोच्यते ॥

सुख-दुख भी तीन प्रकार के होते हैं। जो सुख पहले विष के समान अप्रिय लगे, अतः मे दुख का परिहार करे, बुद्धि जिससे निर्मल हो, वह सात्विक सुख है।²⁶¹ विषयो के भोग से उत्पन्न हुआ सुख, जो आरम्भ में अमृत जैसा व अतः में हलाहल जैसा लगे, वह राजस है।²⁶² जो आलस्य व इन्द्रियो के प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो, मोह जिसमें विद्यमान हो, वह तामसी सुख है।²⁶³

ससार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो इन गुणों से रहित हो। ब्रह्मा भी इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं है। त्रिलोक में सभी कुछ तीन भागों में बँटा है।²⁶⁴

इस विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि गणेश गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का योग समाहित है। जगत, आत्मा, परमात्मा, जीव इन सभी का तात्त्विक व आध्यात्मिक विश्लेषण किया गया है। यह चिन्तन और विश्लेषण कहीं सांख्य दर्शन से प्रभावित लगता है तो कहीं योगदर्शन एवं अद्वैत दर्शन से। भगवद्गीता का भी इस पर प्रचुर प्रभाव परिलक्षित होता है।

भगवद्गीता और गणेशगीता : तुलनात्मक विवेचना

भगवद्गीता भारतीय दर्शन के इतिहास में लोकप्रियता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व की है। यह मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें महाभारत युद्ध के समय कर्तव्याविमुख एवं भयभीत हुये अर्जुन को कृष्ण द्वारा दिये गये उपदेशों का सचयन है। इसमें उदार समन्वय की भावना है, जो हिन्दू विचारधारा की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। देखा जाय तो यह किसी सम्प्रदाय विशेष का ग्रन्थ नहीं है अपितु सम्पूर्ण मानव समाज की सांस्कृतिक-वैचारिक निधि है।²⁶⁵ वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी गीता को अपने सम्प्रदाय

261 गणेश पुराण, 2 148 23

262 वही, 2 148 24

हालाहालपिवान्ते यद्वाजस सुखमीदितम् ।
तन्द्राप्रमादसंभूत मालस्य प्रथम च यत् ॥

263 वही, 2 148 25

सर्वदा मोहक स्वस्थ सुख तामसमीदृशम् ।
न तदस्ति यदेतैर्युक्त स्यात्त्रिविधैर्गुणैः ॥

264 वही, 2 148 26

राजन्ब्रह्मपि त्रिविधमोतत्सदिति भेदतः ।
त्रिलोकेषु त्रिधाभूतमखिल भूष वर्तते ॥

265 राधाकृष्णन, इण्डियन फिलॉसफी, पृ० 520

से जोड़ते हैं।²⁶⁶ किन्तु सही अर्थों में इसमें औपनिषदिक दार्शनिक परम्परा का निर्वहन हुआ है। डॉ० राधाकृष्णन का भी मत है कि गीता ने उपनिषदों के ज्ञान को सर्वसुलभ बनाया।²⁶⁷ इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में 'गीता नाम का उपनिषद्' (भगवद्गीतासु उपनिषत्सु) कहा गया है। वैष्णवीय तन्त्रसार में उपनिषद् तथा गीता के सम्बन्धों को सुन्दर ढंग से व्यक्त किया गया है।²⁶⁸ इससे सिद्ध होता है कि गीता ने अपने आदर्श उपनिषदों से ही ग्रहण किया था। इसका प्रमुख लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं को सुलझाना, मनुष्य को कर्तव्य मार्ग पर प्रवृत्त करना एवं 'सदाचार' को प्रोत्साहन देना है। गणेश पुराण में भी 'गणेशगीता' नाम से जो सकलन किया गया है, उस पर 'भगवद्गीता' का यथेष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रश्न उठता है कि गणेश पुराण को भगवद्गीता के दर्शन से जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि गणेश पुराण के रचनाकाल (1100-1400 ई०) में भी गीता समाज में प्रासंगिक रही होगी। उस लोकप्रियता से गणेश को सम्बद्ध करने के उद्देश्य से गाणपत्य अनुयायियों ने इस पुराण के अन्तर्गत गणेशगीता की रचना की होगी। भगवद्गीता में ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग का समन्वय होने के बावजूद भक्तियोग पर विशेष बल दिखता है।²⁶⁹ गणेश पुराण में कौन से तत्व भगवद्गीता से ग्रहण किये गये हैं तथा किस पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, इसे जानने के लिये दोनों गीताओं (भगवद्गीता और गणेशगीता) का तुलनात्मक आकलन अनिवार्य है।

दोनों गीताओं का सम्यक् अध्ययन करने पर गणेशगीता पर भगवद्गीता का पर्याप्त प्रभाव दिखायी देता है। जिस प्रकार 'भगवद्गीता' महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, उसी प्रकार गणेश पुराण के क्रीडा खण्ड के अध्याय 138 से 148 को 'गणेश गीता' अभिधान दिया गया है। गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं तो 'गणेशगीता' के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। भगवद्गीता का उपदेश युद्ध के आरम्भ में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अर्जुन के प्रति दिया गया था। गणेश गीता का उपदेश युद्ध के बाद राजूर की पवित्र स्थली में राजा वरेण्य के प्रति दिया गया। यह स्थल जालना स्टेशन से 14 मील

266 गणेश पुराण, पृ० 338

267 वही, पृ० 521

268 वैष्णवीय तन्त्रसार, 2 15

सर्वोपनिषदोगावो दोग्धा गोपालनन्दन ।

पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत् ।।

269 शर्मा, चन्द्रधर, भारतीय दर्शन, पृ० 45

पर स्थित है।²⁷⁰ गणेशगीता तथा भगवद्गीता दोनों में कर्मयोग, साख्ययोग और भक्तियोगपरक जो वर्णन आये हैं, वे भी समान भावमय हैं। गणेशगीता में योगसाधना, प्राणायाम, तांत्रिक पूजा, मानसपूजा, सगुणोपासना आदि को विस्तार से समझाया गया है। विभूतियोग, विश्वदर्शन आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इनमें शब्दगत अंतर अवश्य है, परंतु विषय दोनों के एक ही है।

जिस प्रकार अर्जुन को कृष्ण ने योग मार्ग का उपदेश दिया, उसी प्रकार राजा वरेण्य को गणेश ने यह योग बताया। इन दोनों गीताओं में दोनों श्रोताओं की मनस्थिति और परिवेश भिन्न है। भगवद्गीता के प्रथम अध्याय से स्पष्ट है कि मोह के कारण अर्जुन की मूढावस्था हो गयी थी। वह अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वे निष्क्रियता, विमूढता, भ्रातृता एवं विरतता से ग्रस्त थे। परंतु राजा वरेण्य की ऐसी विमोहग्रस्त स्थिति नहीं थी। अपितु वह साधनचतुष्टय सम्पन्न मुमुक्षु स्थिति में था। वह अपने धर्म और कर्तव्य को जानता था। उसने धर्मयुक्त राज्य किया था। गणेश द्वारा सिन्दूर का सहार कर दिये जाने के पश्चात् वरेण्य उनसे प्रार्थना करते हैं- 'हे महाबाहु विघ्नेश्वर! आप सब शास्त्रों तथा विद्याओं के ज्ञाता हैं। मुझे विमुक्ति के लिये योग का उपदेश दें।' ²⁷¹ प्रार्थना से प्रसन्न हो गणेश ने उन्हें योगामृत युक्त गीता सुनायी। ²⁷²

गणेश ने 'साख्यसाराथ' नामक प्रथम अध्याय में योग का उपदेश देकर उन्हें शान्ति का मार्ग बताया है। यहाँ स्थितप्रज्ञ पुरुष का जो वर्णन किया गया है, वह भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में भी आया है। तदनुसार ही गणेश कहते हैं- सच्चे योगयुक्त पुरुष के लक्षण तो और ही होते हैं। वे तृष्णा से मुक्त, दयामय, जगत का उद्धार करने वाले, हृदयस्थित परब्रह्म को सदा ही सर्वत्र व्याप्त देखने वाले और सर्वदा सतुष्ट रहने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में सोना, मिट्टी, पत्थर सब समान हैं। ²⁷³ शिव, विष्णु,

270 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 10

271 गणेश पुराण, 2 138 5
विघ्नेश्वर महाबाहो सर्वविद्याविशारद ।
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ योग मे वक्तुर्महसि ॥

272 वही, 2 138 6
सम्यग्व्यवसिता राजन् मतिस्तेऽनुग्रहान्मम् ।
शृणु गीता प्रवक्ष्यामि योगामृतमयी नृप ॥

273 वही, 2 141 5-6
मानेऽपमाने दुखे च सुखे सुहृदि साधुषु ।
मित्रेऽमित्रेऽप्युदासीने द्वेष्ये लोष्ट च काचने ॥
समो जितात्मा विज्ञानी ज्ञानीन्द्रिय जयावह ।
अभ्यसेत्सतत योग तदा युक्तो हि स ॥

शक्ति, सूर्य, तथा मुझमे भी जो अभेद बुद्धि है, वही मेरे मत से उत्तम योग है। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझमे ही सब है। मैं ही सत् चित्, आनदरूप ब्रह्म हूँ।²⁷⁴ भगवद्गीता मे भी स्थितप्रज्ञ के विषय मे ऐसा ही बताया गया।²⁷⁵

गणेश गीता का कथन है कि शस्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती और नरेश्वर, इस शरीर का वध होने पर भी वह अबध्य है।²⁷⁶ भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 18,20,23,24 मे भी यही कहा गया है।

पुष्पित लता के समान आपातरम्य 'अक्षय सुकृत भवति' आदि वेदवाक्यो से मोहित मूढ़ लोग यज्ञादि की ही प्रशंसा करते हैं। उससे अलग दूसरा कोई श्रेय-साधन मानने को तैयार नहीं होते, अतः स्वर्ग-ऐश्वर्य की भोगबुद्धि मे आसक्त वे स्वयं ससार के बधन मे पड़ते हैं।²⁷⁷ वर्णाश्रम-धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करके मुझे अर्पण करने पर पाप-पुण्य के बीजाकुर नष्ट हो जाते हैं।²⁷⁸ ऐसा ही वर्णन गीता के दूसरे अध्याय मे पाप भी प्राप्त होता है।²⁷⁹ इस प्रकार आत्मानात्मविवेक-बुद्धि से युक्त पुरुष पाप-पुण्य से मुक्त हो जाता है। यही योग विधियुक्त कर्मों मे सच्ची कुशलता है।²⁸⁰ ऐसा योगी 'स्थितप्रज्ञ'

274 गणेश पुराण, 2 138 21

शिवे, विष्णौ च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिप ।
याभेदबुद्धिर्योग स सम्यग्योगो मतो मम ॥

275 भगवद्गीता, 5 17

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्यार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

276 वही, 2 137 31-32

अच्छेद्य शस्त्र सघातैरदाह्यनलेन च ।
अक्लेद्य च यवनैरशोष्य मारुतेन च ॥
अवध्य वध्यमानेऽपि शरीरेऽस्मिन् नराधिप ।

277 वही, 2 137 33

यामिमा पुष्पिता वाच प्रशंसति श्रुतीरिताम् ।
त्रयीवादरता मूढास्ततोऽन्यन्मन्वतेऽपि न ॥

278 वही, 2 137 36

यस्य यद्विहित कर्म तत्कर्तव्य मदर्पणम् ।
ततोऽस्य कर्मबीजानामुच्छिन्ना स्युमहाकुरा ॥

279 भगवद्गीता, 2 42-46

280 वही, 2 137 49

धर्माधर्मो जहातीह तयाऽत्यन्त उभावपि ।
अतो योगाय युज्जीत योगो वैधेषु कौशलम् ॥

कहलाता है। गणेश गीता तथा भगवद्गीता दोनों में ही इस स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है।²⁸¹

यदि दैव की अनुकूलता से वृद्धावस्था में भी ब्रह्म-बुद्धि प्राप्त हो जाये तब भी मनुष्य जीवन्मुक्ति को प्राप्त होगा।²⁸² यही बात भगवद्गीता में भी कही गयी है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त पुरुष कभी मोहित नहीं होता और अतकाल में निष्ठा को प्राप्त होकर वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है।²⁸³

‘कर्मयोग’ नामक दूसरे अध्याय में गजानन ने वरेण्य को कर्मयोग का उपदेश दिया है। ‘साख्य सारार्थ’ नामक अध्याय में ज्ञान का प्रकाशमय मार्ग बताया गया है। किन्तु मार्ग देख लेना ही पर्याप्त नहीं, उस पर चलना भी आवश्यक है। गणेश गीता के पहले अध्याय में श्लोक 34 तथा 38 में कुछ विरोधाभास- सा दिखाई देने पर वरेण्य इस सबध में ठीक अर्जुन जैसा ही प्रश्न गजानन से पूछते हैं कि आपने ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ दोनों का वर्णन किया है। अब यह निश्चय करके बताइये कि इन दोनों में मेरे लिये कल्याणकारी कौन-सा है।²⁸⁴ भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक (गीता 3 2) में अर्जुन ने भी ऐसा ही अनुरोध किया है। गजानन ने स्थिर स्वभाव वालों के लिये ‘बुद्धियोग’ और अस्थिर स्वभाववालों के लिये ‘कर्मयोग’ बताया है।²⁸⁵

विधियुक्त कर्म को आलस्य या विषाद से यदि कोई त्याग देता है तो वह निष्क्रियता को नहीं प्राप्त होगा। क्षण भर भी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता। माया के स्वभावानुसार तीनों गुण उससे कर्म करवाते हैं। कर्मेन्द्रियो को रोककर मन से विषयो का चिंतन भी निंदनीय है। केवल परमेश्वर की प्रीति के लिये कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष और सच्चा कर्मयोगी है।²⁸⁶ जो कर्म मेरे लिये किये जाते हैं, वे कही और कभी कर्ता को बाँधते नहीं

281 गणेश पुराण, 281, 2 137 53-64

282 गणेश गीता, 2 137 69

एव ब्रह्मधिप भूप यो विजानाति दैवत ।
तुर्यामवस्था प्राप्यापि जीवन्मुक्तिं प्रयास्यति ॥

283 भगवद्गीता, 2, 72

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥

284 गणेश गीता, 2 138 1 -भगवद्गीता, 3 2

285 गणेश गीता, 2 138 2 अस्मिंश्चराचरे स्थित्यौ पुरोक्ते य मयाप्रिय ।
साख्यानं बुद्धियोगेन वैयागेन कर्मणाम् ।
-भगवद्गीता, 3 4

286 गणेश पुराण, 2 139 8

है। वासना या फलाशक्ति से किया गया कर्म देहधारी को बलपूर्वक बँध लेता है।²⁸⁷ मैंने ही सारे वर्ण और उनके धर्म एक साथ उत्पन्न किये हैं। वे ही धर्म-कर्म यज्ञ हैं। इसे निष्काम बुद्धि से करने पर कल्पवृक्ष-सा फल मिलता है।²⁸⁸ भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में इसी के समानार्थक विचार व्यक्त हैं। गणेश गीता के उक्त श्लोक से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधियुक्त कर्म को निष्काम भाव से केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से करना ही 'यज्ञ' है। ऐसे 'यज्ञ' का वर्णन भगवद्गीता में जैसा आया है वैसा ही गणेश गीता भी उपलब्ध है।²⁸⁹

अपना धर्म गुणरहित हो तो भी दूसरे के सागोपाग धर्म से उत्तम है। अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है परंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यही तथ्य भगवद्गीता में वर्णित है।²⁹⁰

'विज्ञान योग' नामक तीसरे अध्याय में भगवान गजानन ने अपने अवतार-धारण के सम्बन्ध में वे ही बातें बतलायी हैं, जो भगवद्गीता के चौथे अध्याय में कही गयी हैं। गणेश गीता के 'वैधसन्यास योग' नामक चौथे अध्याय में योगाभ्यास तथा प्राणायाम के सम्बन्ध में विशेष बातें बतायी गयी हैं। यह कहा गया है कि प्राणायाम का अभ्यास करने से भूत और भविष्य की बातों का ज्ञान होने लगता है।²⁹¹ योगवृत्तिप्रशसनयोग' नामक गणेश गीता के पाँचवें अध्याय में योगाभ्यास के अनुकूल-प्रतिकूल देश-काल-पात्र की चर्चा की गयी है।²⁹² योगी को सदा सयमी रहना चाहिए। राजा वरेण्य ने भी अर्जुन की तरह आशका प्रकट की—यदि कोई योगभ्रष्ट हो जाये तो उसकी क्या गति होगी?²⁹³

287 गणेश पुराण, 2 139 9,

यदर्थं यानि कर्माणि तानि बध्नन्ति न क्वचित् ।
सवासनमिदं कर्म बध्नाति देहिनं बलात् ॥

288 वही, 2 138 10

वर्णान् सृष्ट्वावद चाह सयज्ञास्तान् पुरा प्रिय ।
यज्ञेन ऋध्यतामेष कामदं कल्पवृक्षवत् ॥
-भगवद्गीता, 3 7-10

289 वही, 2 139,35

शस्तोऽगुणो निजो धर्म साऽऽद्वान्यस्य धर्मत ।
निजे तस्मिन् मृति श्रेय परत्र भयद पर ।

290 भगवद् गीता, 3 35

श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह ॥

291 गणेश पुराण, 2 140 33, 'अतीतानागतज्ञानी तत स्याज्जगतीतले'

292 वही, 2 141 7-9

293 वही, 2 140 24

वरेण्य उवाच-योगमष्टस्य को लोक का गति किं फल भवेत् ।

गीता में अर्जुन ने कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था।²⁹⁴ गजानन ने उत्तर दिया कि 'ऐसा योगी अपने योग्यतानुसार स्वर्ग' के भोगों को भोगकर उच्चकुल में जन्म लेता और फिर योगाभ्यास करके मुझको प्राप्त होता है।²⁹⁵ 'पुण्य कर्म करने वालों में से कोई भी नरक में नहीं पड़ता।' भगवद्गीता में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है।²⁹⁶

'बुद्धियोग' नामक छठे अध्याय में कहा गया है कि अपने किसी पूर्व सुकृत के कारण ही मनुष्य मुझे जानने की इच्छा करेगा। जिसका जैसा स्वभाव होता है, तदनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। अन्तकाल में मेरी इच्छा करने वाला मुझमें मिलता है। मेरे तत्त्व को जानने वाले भक्तों का योग-क्षेम मैं चलाता हूँ।²⁹⁷

'उपासनायोग' नामक सातवें अध्याय में भक्तियोग का वर्णन है। यहाँ सगुण भक्ति को ही 'उपासना' कहा गया है।²⁹⁸ गणेशगीता में गणेश कहते हैं- लोक में जो अतिशय श्रेष्ठ वस्तु है, वह मेरी विभूति है।²⁹⁹ इसी के समानार्थक भाव भगवद्गीता में भी अभिव्यक्त है।³⁰⁰ 'विश्वरूप दर्शनयोग' नामक आठवें अध्याय में गणेश ने भी वरेण्य को विश्वरूप का दर्शन कराया है। जैसे समुद्र से उत्पन्न सारे जलबिन्दु समुद्र में ही लीन होते देखे जाते हैं, वैसे ही अनेक विश्व भगवान गणेश के उस विशाल रूप में समाते जाते हैं। वरेण्य उस अनन्तरूप से भयभीत होकर फिर उसी सौम्य रूप को दिखलाने की प्रार्थना करते हैं। इस पर गणेश ने सगुण रूप धारण किया ³⁰¹ और बताया कि भक्तों के कारण ही मुझे सगुण रूप धारण करना पड़ता है।³⁰²

294 भगवद्गीता, 6 23

295 गणेश पुराण, 2 141 26, नहि पुण्यकृता कश्चिन्नरक प्रतिपद्यते

296 भगवद्गीता, 6 40, नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति

297 गणेश पुराण, 2 144 40,

येन येन हिरूपेण जनो मा पर्युपासते ।

तथा तथा दर्शयामि तस्मै रूप सुभक्तित ॥

भगवद्गीता, 11 55

यत्कर्म कृन्मत्परमो मदभक्त सगवर्जित

निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥

298 वही, 2 143 6-9, भगवद् गीता, 2 7

299 वही, 2 143 25, 'यद्यच्छ्रेष्ठतम् लोक सा विभूतिर्निबोध मे'

300 भगवद्गीता, 10 41, '-न्यद्यपि भूतिमत् सत्त्व श्रीमदर्जितमेव वा'

301 गणेश पुराण, 2 143 3-8

302 वही, 2 145 3

योमा मूर्तिधर भक्त्या मद्भक्त परिसेवते ।

स मे मान्योऽनन्य भक्तिर्नियुज्य हृदय मयि ॥

‘क्षेत्रज्ञातृज्ञानज्ञेयविवेकयोग’ नामक नवे अध्याय मे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सत्त्व-रज-तम आदि तीनो गुणो के लक्षण भी बताये गये हैं।³⁰³ लोग जिस-जिस रूप मे मेरी उपासना करते हैं उनकी उत्तम भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उन्हें उसी रूप मे दर्शन देता हूँ। भगवद्गीता मे भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन मिलता है।³⁰⁴ ‘उपदेश योग’ नामक दसवे अध्याय मे दैवी, आसुरी और राक्षसी तीन प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बताये गये हैं। जबकि भगवद्गीता मे केवल दैवी और आसुरी दो ही प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन प्राप्त होता है। दैवी प्रकृति के लक्षण अपैशुन्य, अक्रोध, धैर्य, तेज, अभय, अमानित्व आदि हैं, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। अतिवाद, अभिमान, गर्व, भोगेच्छा आदि आसुरी स्वभाव के चिन्ह हैं जो पहले भोग तथा बाद मे दुःख प्रदान करते हैं। निष्ठुरता, मद, मोह, द्वेष, क्रूरता, जारण-मरण प्रयोग, अविश्वास, अपवित्रता, निन्दा, भय एव असत्य आदि राक्षसी प्रकृति के गुण हैं, जो नरक और दुःख देने वाले हैं। पूर्वकृत पापों के कारण ही नारकी जीव पुनः ससार मे कुबड़े, अन्धे, पगु एव दीन-हीन होकर उत्पन्न होते हैं।³⁰⁵ इसी प्रकार की अभिव्यक्ति गणेश गीता मे भी हुयी है कि नरेश्वर। दैववश नरक से निकल कर वे पृथ्वी पर कुबड़े, जन्म के अन्धे, पगु और दीन होकर हीनजातियों मे जन्म लेते हैं।³⁰⁶ काम, क्रोध, लोभ और दम्भ³⁰⁷ मे चार नरकों के महाद्वार हैं। अतः इनका त्याग कर देना चाहिए। दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर मोक्ष का साधन करना चाहिये।

‘त्रिविधवस्तु विवेक निरूपण योग’ नामक अंतिम अध्याय मे कायिक, वाचिक तथा मानसिक ये तप के तीन प्रकार बताये गये हैं। सत्, रज, तमस इन तीन गुणों के कारण ही यज्ञ, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख इत्यादि के तीन-तीन भेद हो जाते हैं। इनमे सत्त्वगुण श्रेष्ठ और मोक्षदायक है। चातुर्वर्ण्य भी इन्हीं गुणों के आधार पर प्रतिष्ठित हुये हैं। प्रत्येक के धर्म भी अलग-अलग हैं।³⁰⁸ अर्थात् अपने-अपने कर्मों मे लगे हुये इन चारों

303 गणेश पुराण, 2 145 40

304 भगवद्गीता, 7 21

305 भगवद्गीता, 91 23-28

306 गणेश पुराण, 2 146 13

दैवान्नि सृत्य नरकाज्जायन्ते भुवि कुब्जका ।
जात्यन्धा पङ्गवो दीना हीन जातिषु ते नृप ।

307 वही, 2 146 23

कायो लोभस्तथा क्रोधो दम्भश्चत्वार इत्यमी ।
महाद्वाराणि वीचीना तस्मादेतास्तु वर्जयेत् ॥

308 वही, 2 147 34

स्व स्व कर्मरता एते मर्य्याप्याखिलकारिण ।
मत्प्रसादात् स्थिर स्थान यान्ति ते परम नृप ॥

वर्णों के लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो मेरी कृपा से सुस्थिर परम पद को प्राप्त होते हैं। इसी भाव की झलक भगवद्गीता में भी है।³⁰⁹ जिस प्रकार भगवद्गीता और गणेशगीता का आरम्भ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में हुआ था, उसी तरह इन दोनों गीताओं के श्रवण का परिणाम भी भिन्न-भिन्न हुआ। अर्जुन अपने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने को तैयार हो गये परन्तु राजा वरेण्य पुत्र को राज्य भार सौंप कर वेगपूर्वक वन में चले गये। वहाँ उन्होंने योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया।³¹⁰ उस मुक्त स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है—जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मरूपी गणेश का चिन्तन करते हुये राजा वरेण्य भी उस ब्रह्मरूप में समा गये।³¹¹ इसी प्रकार की भावाभिव्यक्ति भगवद्गीता के अंतिम अध्याय में भी प्राप्त होती है।³¹² भगवद्गीता व गणेशगीता में अनेक समान बिन्दु हैं। भगवद्गीता पर अनेक भाष्य लिखे गये हैं। किन्तु गणेशगीता पर भाष्य बहुत कम लिखे गये हैं। दोनों गीताओं की फलश्रुति एक ही है तथा दोनों ही साधक को साध्य (परम ब्रह्म की प्राप्ति) तक पहुँचने का एक जैसा ही मार्ग बताती हैं। दोनों का प्रतिपाद्य विषय एक ही है। विषय की प्रतिपादन शैली भी लगभग एक-सी है। दोनों में ही मानव के लिये आदर्श आचरण का प्रतिपादन किया गया है। दोनों ही ग्रन्थ यह मानते हैं कि हमारा आदर्श आचरण भी हमारे उद्देश्य से नियंत्रित होता है। जैसा हमारा उद्देश्य या लक्ष्य होगा, हम उसी के अनुसार आचरण करेंगे। उद्देश्य के अनुकूल आचरण ही हमारे लिये उचित आचरण कहलायेगा। दोनों ही ग्रन्थों में मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का वर्णन किया गया है।

309 भगवद्गीता, 18 46

यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

310 गणेश पुराण, 2 147 38

त्यक्त्वा राज्यं कुटुम्बं च कान्तारं प्रययौश्वात् ।
उपदिष्टं यथा योगमास्याय मुक्तिमाप्तवान् ॥

311 गणेश पुराण, 2 147 35

यथा जलं जलेक्षितं जलमेव हि जायते ।
तथा तदयानतः सोऽपि तन्मपत्त्वमुपायौ ॥

312 भगवद्गीता, 18 21

गणेश पुराण में तंत्रोपासना

गणेश पुराण का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि गाणपत्य दर्शन अन्य समकालीन धर्म और दर्शन से प्रभावित होने के साथ-साथ तंत्रोपासना से भी प्रभावित था। विभिन्न आगम परम्पराओं से भी वह सम्बद्ध रहा। सामान्यतः तंत्रोपासना का प्रारंभ पॉचवी शताब्दी से माना जाता है।³¹³ इसी काल में तंत्र दर्शन से वैष्णव और शैव भी प्रभावित होने लगे थे।³¹⁴ गणेश पुराण का रचना काल 1100 से 1400 शताब्दी माना गया है।³¹⁵ गाणपत्य सम्प्रदाय का विकास 8-9 शताब्दी में होने लगता है। निष्कर्षित माना जा सकता है कि तान्त्रिक दर्शन ने नवी शताब्दी में शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन मत के साथ-साथ गाणपत्य दर्शन को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था।³¹⁶ पूर्व मध्यकाल के दूसरे चरण 10-12 शताब्दी तक आते-आते तंत्रोपासना का चतुर्दिक प्रभाव दिखाई देने लगता है। इस काल की रचनाओं में यह प्रभाव स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुआ है।³¹⁷ उदाहरणार्थ, गरुड पुराण³¹⁸ एवं अग्नि पुराण³¹⁹ में तान्त्रिक परम्परा का वृहद विवेचन हुआ है।³²⁰

11वीं शताब्दी तक सर्वत्र तंत्र का प्रचार-प्रसार हो रहा था। ऐसे में गणेश पुराण और गणेश उपासना इससे अछूता कैसे रह पाता? तान्त्रिकों ने गणेश को शक्ति³²¹ के साथ सम्बद्ध करके उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के मंत्रों की रचना की।³²² उन्हें मंत्रपति के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।³²³ इसके पीछे यह दर्शन था कि मंत्रपति की पूजा उन्हें विभिन्न काली छायाओं से बचाता है।³²⁴ गणेश वामाचार तान्त्रिक उपासना पद्धति में भी लोकप्रिय थे।³²⁵ गणेश पुराण के “गणेश सहस्रनाम स्त्रोत” में उच्छिष्ट गणपति, उच्छिष्ट

313 हाजरा, आर०सी०, पौराणिक रिकार्ड्स, पृ० 218

314 भट्टाचार्य, एस०सी०, सम आसपेक्ट्स ऑफ इण्डियन सोसाइटी, कलकत्ता, 1978, पृ० 72

315 हाजरा, द गणेश पुराण, पृ० 99

316 शर्मा, आर०एस०, मैटीरियल मिलेयू ऑफ तान्त्रिसिज्म, पृ० 175

317 बैनर्जी, जे०एन०, पुराणिक एण्ड तान्त्रिक रिलिजन, कलकत्ता, 1966, पृ० 1-3

318 गरुड पुराण की तिथि दसवीं शताब्दी निर्धारित हुयी है, हाजरा, आर०सी०, पूर्वोद्धृत पृ० 186

319 हाजरा, आर०सी०, वही, पृ० 262, अग्नि पुराण की तिथि 11वीं शताब्दी निर्धारित हुई है।

320 बैनर्जी, जे०एन०, वही, पृ० 15

321 गणेश पुराण, 1 46 144-150

322 वही, 1 11 3 - सप्तकोटि महामन्त्रा गणेशस्यागमे स्थिता

323 वही, 1 46 108

324 वही, 1 46 124, 2 85 35-39, 1 12 2- इदानीं श्रोतुमिच्छामि मन्त्रराजमिम पित ।

325 बैनर्जी, जे०एन०, डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, पृ० 267

गण, गुह्याचाररत, गुह्यागमनिरूपिता ³²⁶उल्लिखित नाम यह प्रमाणित करते हैं कि तत्र परम्परा मे गणेश का महत्व किसी भी स्तर पर वामचक्र से कम नहीं रहा होगा।³²⁷

गणेश पूजा मे तात्रिक-यत्र ³²⁸पूजा को उपासना के माध्यम के रूप मे स्वीकार किया गया है। गणेश उपासको को यह निर्दिष्ट किया गया है कि मन्त्र-सध्या, न्यास और यत्रो के आरेखन को सम्पादित करने के लिये आगम निर्देशो का अनुपालन अवश्य करे।³²⁹ गणेश के सात करोड़ आगमिक मन्त्रो का वर्णन किया गया है।³³⁰ गणेश पुराण मे एकाक्षर, द्वयाक्षर, चतुराक्षर, पचाक्षर, षडाक्षर, अष्टाक्षर, दशाक्षर, द्वादशाक्षर, षोडशाक्षर, अष्टादशाक्षर तथा बीस अक्षरो वाले मन्त्रो का³³¹ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किन्तु इसके साथ यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऋग्वेद का 'गणानात्वा' महामन्त्र आगमिक मन्त्रो की तुलना मे श्रेष्ठ है।³³² गणेशपुराण मे गणेश की उपासना के अतर्गत न्यास,³³³ भूतशुद्धि,³³⁴ मुद्रा,³³⁵ अभिचार,³³⁶ बीज,³³⁷

326 गणेश पुराण, 1 46 83 - गुह्याचारतो गुहयो

गुहयाशयो गुह्यस्थो गुरुगम्यो गुरोर्गुरु ।

327 हाजरा, आर०सी०, द गणेश पुराण', पृ० 93

328 गणेश पुराण, 1 69 14, हाजरा, आर०सी०, द गणेश पुराण, पृ० 97

329 वही, 1 11 14, 49, 20 और 69, 14

330 वही, 1 11 3

331 वही, 1 11 4, 20 29, 46 155, 50 2, 51 28, 91 32-33 आदि

332 वही, 1 36 19-20 -हाजरा, आर०सी०, गणेश पुराण, पृ० 94

333 वही, 1 85 5, 1 11 13 - अतर्बहिमातृकाणा न्यास कृत्वा त्वतद्रित ।

-न्यास की अनेक श्रेणियाँ करन्यास, मन्त्रन्यास और जपन्यास हैं । द्रष्टव्य, शारदातिलक, 4 29 41, राघवमट्ट ने इनकी व्याख्या की है।

334 वही, 1 11 12, -तास्मिन् स्थित्वा भूतशुद्धिप्राणाना स्थापन तथा ।

335 वही, 1 18 6 -आवाहनादि, मुद्राभि पूजयित्वा मनोमयै ।

मुद्रा तात्रिक पूजा का एक विशिष्ट विषय है । मुद्रा के अनेक अर्थ होते हैं, जिसमे चार अर्थ तात्रिक प्रयोगो से सम्बन्धित हैं, (1) आसन (2) अंगुलियो और हाथो का प्रतीकात्मक ढग (3) पच आकार (4) वह स्त्री जिससे तात्रिक योगी अपने को सम्बन्धित करता है ।

द्रष्टव्य, काणे पी०वी०, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग-5 पृ० 65-66

336 वही, 2 68 10, चकराभिचर दैत्यो वन्धि स्थाप्य यथाविधि ।

-तत्रोपासना मे अभिचार क्रिया को महत्व दिया गया है । अभिचार क्रिया से तात्पर्य षट्हिंसा, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, वशीकरण, विद्वेषण से है।

द्रष्टव्य- श्रीमाली, नारायण दत्त, तत्रसाधना, पृ० 97-98

337 वही, 1 46 8

-देवता के मन्त्र के गूढ़ अक्षरो को बीज कहते हैं। द्रष्टव्य- वुडराफ, द गारलैण्ड ऑफ लेटर्स, पृष्ठ 578

गुरुदीक्षा,³³⁸ यत्र,³³⁹ सस्कारादि³⁴⁰ के प्रयोग पर बल दिया गया है, जो तात्रिक प्रभाव के द्योतक हैं।³⁴¹ इसके अतिरिक्त आवाहन, स्थापन, सशोधन, सन्निधान स्नान³⁴², गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, शुद्धि, पाद-प्रक्षालन, लेपन,³⁴³ जप,³⁴⁴ यज्ञ,³⁴⁵ विसर्जन,³⁴⁶ आदि तात्रिक उपचारों का विस्तार से वर्णन है।³⁴⁷

आरंभिक तात्रिक साहित्य पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि तत्र सम्प्रदाय में अनेक महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश था। तत्र साधना मुख्य रूप से शाक्त सम्प्रदाय से संबद्ध है तथापि शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों तथा बौद्ध एवं जैन धर्मों के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। वैद्यों तथा ज्योतिषियों के रूप में तात्रिक आम आदमी की सामाजिक एवं भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। व्यवहारतः तत्र सम्प्रदाय हिन्दू धर्म के समान ही था। उसकी दृष्टि सर्वथा सम्प्रदाय निरपेक्ष तथा भौतिकवादी थी। जन सामान्य के अत्यंत निकट होने के कारण आज भी इसका अस्तित्व कायम है।³⁴⁸ कर्मकाण्ड तथा गुह्याचारों के बिना तत्र सम्प्रदाय की कल्पना असम्भव है। विटरनित्स के अनुसार तत्रों तथा उनमें वर्णित धर्म की विचित्र विकृतियों का उद्भव आदिवासियों या आर्य अप्रवासियों

338 गणेश पुराण, 1 12 6 - तत्रोपासना में गुरु की विशेष महत्ता बतायी गयी है। गुरु और देवता में कोई अंतर नहीं होता। उससे दीक्षा लिये बिना साधक की सब क्रिया निष्फल हो सकती है। द्रष्टव्य- योगिनी तत्र-1, बुडराफ सरजान, इट्रोडक्शन टू तत्रशास्त्र।

339 वही, 2 95 50, - विश्वकर्मा ततश्चैनं यन्त्रं स्थापयौल्लिलेख ह ।

- यन्त्र के माध्यम से पूजा तन्त्र-साधना की विशिष्टता है। इसे चक्र भी कहा जाता है। धातु, पत्थर, कागज या अन्य वस्तु पर उत्कीर्ण की गयी आकृति को यत्र कहते हैं, जो किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनायी जाती है।

- द्रष्टव्य, जियर, मिथ एण्ड सिम्बल इन इण्डियन आर्ट एण्ड सिविलाइजेशन, पृ० 140-148, काणे, पी०वी०, वही, भाग-5, पृ० 73-76

340 वही, 2 98 10, - सस्कारों को तात्रिक परम्परा में विशेष महत्व दिया जाता था। तत्र ने मात्र दस सस्कारों को ही स्वीकार किया है। द्रष्टव्य- बुडराफ सरजान, शक्ति एण्ड शाक्त, मद्रास, 1963, पृ० 483

341 हाजरा, आर०सी०, द गणेश पुराण, पृ० 97

342 गणेश पुराण, 1 69 16-25

343 वही, 2 144, 6-9

344 वही, 2 11 13

345 वही, 2 66 21

346 वही, 2 66 22

347 बुडराफ सरजान, प्रिन्सिपल्स ऑफ तत्र, पृ० 781-785

348 विटरनित्स, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, अनुवाद रामचंद्र पाण्डेय, दिल्ली, 1966, भाग-2, पृ० 531

के बीच प्रचलित लोक मान्यताओं और लोक परम्पराओं से नहीं हुआ, बल्कि यह धर्मतत्त्वज्ञों के असद्विज्ञान की देन है।³⁴⁹

कामानुष्ठान को तत्र साधना में निकृष्टतम अनुष्ठानों में गिना जाता है किन्तु उनकी मान्यता थी कि यह उनके जादू-टोने का महत्वपूर्ण अंग है तथा इससे धरती की उर्वरा शक्ति तथा समृद्धि में वृद्धि होती है।³⁵⁰

तत्र साधना का उदय पूर्वमध्यकाल की आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। इसमें एक ओर स्त्रियों, शूद्रों तथा बाहर से शामिल होने वाली जनजातियों को स्थान दिया गया और दूसरी ओर, तत्कालीन सामाजिक तथा सामंती श्रेणी विन्यास को भी मान्यता दी गयी। तत्र सम्प्रदाय सामाजिक संघर्ष को तीव्र करने की बजाय सामाजिक सौहार्द तथा एकता स्थापित करने का धार्मिक प्रयास था। यह मध्य देश के बाहर की संस्कृति द्वारा अपने वर्चस्व के आग्रह का द्योतक था तथा ब्राह्मणीय समाज द्वारा उस वर्चस्व की स्वीकृति का प्रतीक भी था।³⁵¹

गणेश पुराण में कुछ जादू-टोने तथा तत्र-मंत्र का उल्लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में तत्र सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। इसमें वर्णित एक कथा के सदर्थ में उल्लिखित है कि अदिति ने दही-भात बालक के ऊपर उतार कर उसे बाहर फेंक दिया ताकि बालक के ऊपर शांति बनी रहे, दुष्टों की दृष्टि न पड़े।³⁵² अन्यत्र वर्णित है कि माता-पिता की कुशा की प्रतिकृति बना कर उसे स्नान कराया गया।³⁵³ समाज में प्रचलित संस्कारों में भी तत्रवाद की झलक दिखाई देती है, जिसका वर्णन इस पुराण में कई स्थलों पर है। इसके अंतर्गत बालक को कुदृष्टि से बचाने तथा व्याधि से मुक्ति के विभिन्न उपचार बताये गये हैं।³⁵⁴ जैसे, गणेश के एक कवच को भोजपत्र पर लिखकर जो कण्ठ में धारण करेगा उसे यक्ष, राक्षस, पिशाच किसी का भय नहीं रहेगा।³⁵⁵ तीन बार जप करने से शरीर वज्र-सा एवं यात्रा

349 गणेश पुराण, पृ० 581

350 एन०एन० भट्टाचार्य द्वारा संकलित प्रासंगिक सदर्थ, डी०सी० सरकार (स०) द शक्ति कल्ट एण्ड तारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1967, पृ० 68-69 तथा 143-146

351 शर्मा, आर०एस०, पूर्वमध्यकालीन भारत का सामंती समाज तथा संस्कृति, राजकमल प्रकाशन 1998, अ० 9, पृ० 209

352 गणेश पुराण, 2 72 11-12, ततोऽदितिस्तु बध्यन्न भ्रामयित्वाऽत्यजद्वहि।
दुष्टदृष्टिनिपातस्य शातये बालकोपरि ॥

353 वही, 1 87 53,

354 वही, 2 85 17

355 वही, 2, 55, 34

निर्विघ्न होती है।³⁵⁶ युद्ध में लड़ने वाला विजयी³⁵⁷ कवच इक्कीस बार पढ़ने वाला कारागार से मुक्त होगा।³⁵⁸ गणेश पुराण में मारण, सम्मोहन, उच्चाटन जैसी अभिचारिक क्रियाओं के प्रयोग का उल्लेख है।³⁵⁹ अभिमंत्रित कुशा के प्रहार से राक्षसों को मारने³⁶⁰ अभिमंत्रित चावल³⁶¹ व अभिमंत्रित पुष्प फेंके जाने³⁶², अभिमंत्रित जल फेंकने का उल्लेख भी प्राप्त होता है।³⁶³ बीज सहित अघोर मंत्रों की सिद्धि³⁶⁴, यज्ञ में पुत्र बलि,³⁶⁵ मौंस, रुधिर³⁶⁶ आदि के अर्पण का उल्लेख बामाचार तंत्र साधना का गणेश उपासना पर प्रभाव परिलक्षित कराता है। गणेश पुराण के एक स्थल पर अभिचार यज्ञ से राक्षसों के उत्पन्न होने का भी वर्णन है।³⁶⁷ पशुबलि से देवताओं की प्रसन्न करने का वर्णन गणेश पुराण में है।³⁶⁸ सामान्य योग द्वारा शम्बर की हत्या का उल्लेख तान्त्रिक विद्या का गणेश पुराण पर प्रभाव परिलक्षित करता है।³⁶⁹ उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गणेश उपासना, तान्त्रिक उपासना पद्धति से गहरे तक प्रभावित थी। इसका प्रतिबिम्बन गणेश पुराण में दिखाई देता है। यह विश्लेषण अनिवार्य है कि गणेश उपासना, तान्त्रिक परम्परा से क्यों जुड़ी? इस सन्दर्भ में अनेक तथ्य उभर कर आते हैं।

तत्रोपासना के अतर्गत शूद्र और स्त्रियों को उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी थी। उन्हें तान्त्रिक गायत्री मंत्र के जप की, जिसका अनुकरण वैदिक गायत्री के आधार पर किया गया था, स्वतन्त्रता थी।³⁷⁰ शूद्रों को कुछ निश्चित संस्कार सम्बन्धी पूरी स्वतन्त्रता

356 गणेश पुराण, 2, 85, 35

357 वही, 2, 86, 36

358 वही, 2, 85, 38

359 वही, 2, 85, 36

360 वही, 2, 109, 29

मन्त्रितास्ते कुषास्तेषां मस्तकानच्छिन्नबहून् ।

361 वही, 2, 10, 12

ज्ञात्वा कुमारस्तान्दुष्टान्मन्त्रयामास तडुलान् महोत्कटं प्रचिक्षेप तडुलान् पच पचसु ।

362 वही, 2, 123, 13

363 वही, 1, 9, 11

364 वही, 2, 66, 13

365 वही, 2, 66, 22

366 वही, 2, 66, 21

367 वही, 2, 68, 12-13

368 वही, 2, 30, 26

369 वही, 2, 89, 12

370 यादव, बी०एन०एस० सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्दन इण्डिया इन ट्वेल्थ सेन्चुरी, इलाहाबाद, 1973, पृ० 218

दी गयी थी। उन्हे तीर्थ स्थलो पर जाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। ³⁷¹ इसका उल्लेख गणेश पुराण मे हैं। ³⁷² गणेश उपासना द्वारा वर्ण व्यवस्था मे क्रमशः उच्च स्तर को प्राप्त कर लिये जाने का भी वर्णन मिलता है। ³⁷³ काणे व धुर्रे महोदय का मत है कि इस काल मे शूद्र द्वारा मंदिर बनवाने का विधान भक्ति-परम्परा मे अनुमोदित था। ³⁷⁴ आर एस शर्मा का मत है कि दीर्घ काल से उपेक्षित शूद्रों को भी पूजा, उपासना तथा अन्य तात्रिक क्रियाओ की स्वतन्त्रता प्रदान करने के पीछे तत्रोपासना को लोकप्रिय एव महत्वपूर्ण बनाने का व्यापक उद्देश्य रहा होगा। ³⁷⁵ तत्रोपासना की समाज मे इतनी महत्वपूर्ण स्थिति व लोकप्रिय हो जाने की पृष्ठभूमि मे अवश्य कुछ महत्वपूर्ण कारक होंगे। इन्हे डा शर्मा ने विश्लेषित करने का प्रयास किया है। इसमे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह उभरता है कि तत्र परम्परा के अन्तर्गत ऐसे अनुष्ठानो व उपचारो का विधान था जो समाज के लिये अत्यंत उपयोगी थे। ये तात्रिक चिकित्सक व ज्योतिषी के रूप मे समाज के लोगो के मध्य लोकप्रिय हो रहे थे। वे लोगो की सेवा भी करते थे। ³⁷⁶ जनसामान्य की अधिकांश आवश्यकताएँ भौतिक वस्तुओ से जुडी होती हैं तथा तत्र-परम्परा मे भौतिक इच्छाओ की पूर्ति हेतु प्रभावकारी अनुष्ठान प्रस्तावित थे। ³⁷⁷ इसी से तत्र उपासना व परम्परा शीघ्र ही लोकप्रिय हो गयी। तत्र-दर्शन का अधिकांश भाग अनुष्ठानात्मक एव व्यवहारपरक होने के कारण मानव के दैनिक जीवन से सम्बद्ध था। अतः समाज के आंतरिक जीवन मे तत्र परम्परा का समावेश होता गया। ³⁷⁸ पूर्व मध्यकाल मे पुरोहितो तथा मंदिरों के लिये समय-समय पर दिये गये भूमि-अनुदानो से भी तत्रोपासना को प्रोत्साहन मिला होगा। सामान्यतः भूमि अनुदान की प्रक्रिया पॉचवी शताब्दी से प्रारंभ हो गयी थी। यद्यपि उसकी तीव्रता पूर्व मध्यकाल मे अधिक उभर कर आयी। ³⁷⁹ भूमि अनुदान के कारण तत्र-परम्परा के प्रभाव स्वरूप नयी पद्धति के मंदिर आदि बने, इससे भी तत्रोपासना के प्रचार-प्रसार को बल मिला होगा। ³⁸⁰

371 शर्मा, आर०एस०, द मैटिरियल मिलेयू ऑफ तात्रिसिज्म, पृ० 175

372 गणेश पुराण, 1 29 13-14

373 वही, 2, 155, 18, 50

374 काणे, पी०वी० हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग-2, पृ० 361

धुर्रे, जी०एस०, कास्ट क्लास एण्ड अकूपेशन, बाम्बे, पृ० 74

375 शर्मा, आर०एस०, पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और सस्कृति, पृ० 190

376 शर्मा, आर०एस०, द मैटिरियल मिलेयू ऑफ तात्रिसिज्म, पृ० 175

377 शर्मा, आर०एस०, वही, पृ० 175

378 बैनर्जी, जे०एन०, पुराणिक एण्ड तात्रिक रिलिजन, कलकत्ता 1966, पृ० 1-17

379 शर्मा, आर०एस०, इण्डियन फ्यूडलिज्म, पृ० 103

380 बैनर्जी, जे०एन०, वही पृ० 15, यादव, बी एन एस , वही पृ० 230

तन्त्र परम्परा की लोकप्रियता के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी दिखता है और वह यह है कि वैष्णव धर्म परम्परावादी था। अन्य मतावलम्बियों के लिये उसमें स्थान नहीं था, शंकराचार्य का अद्वैत एवं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत जटिल व दुरूह था। ऐसी सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों में तान्त्रिक दर्शन के प्रचार व लोकप्रियता प्राप्त करने का अच्छा अवसर था। तन्त्र परम्परा पूर्णतः धर्म निरपेक्ष एवं लौकिक थी।³⁸¹ क्योंकि इसमें उँच, नीच, वर्ग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं था। सभी सम्प्रदाय तथा वर्ग के लोगों को समान आचरण की स्वतंत्रता उपलब्ध थी। फलतः तान्त्रिक दर्शन लोगों की धार्मिक ही नहीं अपितु सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता होगा।³⁸² इसी से वह अन्य सम्प्रदायों एवं वर्गों की तुलना में जन-सामान्य के अधिक निकट व लोकप्रिय हुआ। गाणपत्य सम्प्रदायियों ने लोगों के मध्य स्वयं को प्रचारित-प्रसारित व लोकप्रिय बनाने हेतु एक ओर स्वयं को वैदिक परम्परा, गणेश को वैदिक मन्त्र 'गणानात्वा गणपति' से जोड़ने का प्रयास किया, दूसरी ओर जनसामान्य में प्रचलित तन्त्र परम्परा से भी वे जुड़े और उस काल में लोकप्रियता प्राप्त करने में पूर्णतया सफल हुये।

□□

381 शर्मा, आर०एस०, मैटीरियल मिलेयू ऑफ तान्त्रिसिज्म, पृ० 136

382 बुडराफ सरजान, प्रिंसपल्स ऑफ तन्त्र, मद्रास, 1960, पृ० 218

गणेश पुराण में गणेश का प्रतिमा-स्वरूप

प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप का प्रारम्भ □ पुराणों में गणेश का स्वरूप प्रतिमा विज्ञान के सदर्भ में □ आगम ग्रंथों में गणेश का प्रतिमा-स्वरूप □ गणेश के आयुध, वस्त्र, आभूषण, भुजाये, वाहन एवं पार्षद □ प्रतिमा द्रव्य □ मूर्तिविज्ञान में गणेश-प्रतिमा का विकास □ गणेश के प्राचीन मंदिर

गणेश पुराण में गणेश का प्रतिमा-स्वरूप

प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप का प्रारंभ

गणेश पुराण के रचनाकाल तक समाज में गणेश प्रमुख और स्वतंत्र देव के रूप में स्थापित हो चुके थे। गाणपत्य सम्प्रदाय के अनुयायियों ने गणेश को परब्रह्म व सर्वोच्च सत्ता का स्वरूप प्रदान किया तथा उनकी महत्ता की स्थापना हेतु साहित्य की रचना की। साहित्य में गणेश को सर्वोपरि देव तथा वैदिक देवों के सदृश स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रयास के अंतर्गत गणेश के सगुण व निर्गुण दोनों ही स्वरूपों का वर्णन व व्याख्या की गयी। पुराणों में परब्रह्म को शब्द, रस, रूप और गंध से शून्य माना गया है, फिर भी उनके द्विविध रूप का वर्णन मिलता है— प्रकृति और विकृति।¹ परब्रह्म के अव्यक्त, अदृष्ट और अलक्ष रूप को प्रकृति कहा गया है,² जबकि विकृति स्वरूप, उसके साकार रूप को विकृति स्वरूप अभिहित किया गया है। जिसकी पूजा अर्चना द्वारा आराधना की जाती है।³ यही ब्रह्म का सगुण रूप है। ब्रह्म के प्रकृति अर्थात् निर्गुण रूप का कोई आधार नहीं होता है,⁴ जबकि साकार और सगुण रूप आधार युक्त होता है। ब्रह्म की साकार परिकल्पना ही आगे चलकर विभिन्न प्रतिमाओं के रूप में व्यक्त हुई।⁵

गणेश पुराण में गणेश के निर्गुण स्वरूप के साथ ही उनके सगुण-साकार स्वरूप का भी वर्णन है, जो पूर्व मध्यकालीन गणपति प्रतिमाओं के विकास की अवस्था को प्रकट करता है। इस पुराण में गणेश का विकसित, विविध व बहुआयामी स्वरूप व्याख्यायित है। यह

1 विष्णु धर्मोत्तर पुराण, 3 46 1-2

रूप गन्ध रसैर्हीन शब्दस्पर्शविवर्जित ।

प्रकृति विकृतिस्तस्य द्वे रूपे परमात्मनः॥

2 वही, 3 46 2, अलक्ष्य तस्य तद्रूप प्रकृति सा प्रकीर्तिता।

3 वही 3 46 3,

सकारा विकृतिज्ञेया तस्य सर्व जगत्स्मृतम्।

पूजाध्यानादिक कर्तुं सकारास्त्यैव शक्यते॥

4 वही, 3 46 4, अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवदस्मिन्वाप्यते।

5 मिश्र, इन्दुमती, प्रतिमा विज्ञान, मध्य प्रदेश, 2000, पृ० 46

विविधता मुद्राओ, अलकारो, आयुधो, वाहनो, स्वरूपो सभी में परिलक्षित होती है। गणेश पुराण में वर्णित गणेश के स्वरूप का अध्ययन करने से पूर्व पुराणों में गणेश के विकास क्रम तथा अन्य साहित्य में प्राप्त उनके स्वरूपों की जानकारी अनिवार्य है।

गणेश पुराण में गणेश का अत्यंत मनोरम व भव्य स्वरूप इस प्रकार वर्णित है— विनायक की रत्नकाचन से युक्त महामूर्ति बना कर, जिसमें उनके चतुर्भुज व त्रिनेत्री स्वरूप का अंकन हो तथा जो नाना अलकारों से शोभायमान हो, षोडशोपचार विधान के साथ पूजा करनी चाहिए।⁶ इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्यारहवीं शताब्दी तक गणेश का स्वरूप पूर्ण विकसित अवस्था तक पहुँच चुका था तथा वे हिन्दू देवमण्डल में महत्वपूर्ण स्थिति बना चुके थे। यद्यपि गणेश का यह स्वरूप बहुत प्राचीन नहीं है। वेदों और उपनिषदों में इन्हें किसी महत्वपूर्ण देव के रूप में नहीं वर्णित किया गया था। स्मृतियों और पुराणों में भी ये अन्य देवों के साथ ही वर्णित हैं। इनका स्वतंत्र व साम्प्रदायिक व्यक्तित्व वहाँ नहीं परिलक्षित होता। गुप्त काल के बहुत से अभिलेखों की शुरुआत अर्हतों को नमस्कार करके की गयी है या केवल सिद्धम् अंकित है। गणेश का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि कुछ अभिलेखों में ब्राह्मण धर्म के अन्य देवताओं जैसे विष्णु, वराह, सूर्य आदि को नमस्कार करके शुरुआत की गयी है।⁷ ललित विस्तर आदि ग्रन्थों में जो उपास्य देवताओं की सूची मिलती है उसमें भी गणेश का उल्लेख नहीं है।⁸

गणेश शिलालेखों व मूर्तियों की अपेक्षा साहित्य में पहले उल्लिखित हुए हैं। ऋग्वेद के 'गणाना त्वा गणपतिम्'⁹ मंत्र में यद्यपि कि गणपति शब्द का उल्लेख है, परन्तु सायण के मतानुसार यह गणेश के लिए नहीं बल्कि 'ब्रह्मणस्पति' के लिए है, जो देवादि गणों के अधिपति हैं।¹⁰

वाजसनेही संहिता के 'गणनात्वा गणपतिं हवामहे'¹¹ मंत्र का अभिप्राय अश्वमेध के घोड़े से है, न कि गणेश से।¹² तात्पर्य यह है कि पूर्ववर्ती ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर 'गणपति'

6 गणेशपुराण, 2 21 10-11

विनायकी महामूर्ति रत्नकाचननिर्मिताम्।

चतुर्भुजा त्रिनयना नानालकारशोभिनीम्।

उपचारैः षोडशभिः पूजयन्त विधानतः॥

7 जोशी, नीलकण्ठ पुरुषोत्तम, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पटना, 1977, पृ० 167

8 वही, पृ० 167

9 ऋग्वेद, 2 23 1

10 बैनर्जी, जे एन डेवलपमेंट ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, कलकत्ता, 1956, पृ० 976

11 वाजसनेही संहिता, 23 19

12 जोशी, नीलकण्ठ पुरुषोत्तम, वही पृ० 167

शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु पौराणिक युग के गणपति या गणेश के रूप में उनकी कल्पना नहीं हुई है। वस्तुतः वैदिक देवमण्डल में गणेश की गणना हुई ही नहीं है।¹³ गणपति का स्पष्ट उल्लेख मैत्रायणी संहिता¹⁴ की गणेश-गायत्री तथा गणपत्यर्थशीर्ष, जिसे 'गणेशोपनिषद्' भी कहते हैं, में मिलता है। लेकिन विद्वानों ने गायत्री वाले इन भागों तथा गणेशोपनिषद् को बहुत बाद का माना है।¹⁵ इसमें कोई सदेह नहीं है कि ईसवी सन् के बहुत पहले गणपति का साहित्य में प्रवेश हो चुका था। मूर्तिकला के क्षेत्र में उनका अस्तित्व बहुत बाद में आया। कदाचित् इनकी उपासना को शास्त्रीय धरातल एवं मान्यता प्राप्त करने में समय लग गया होगा। पौराणिक युग में गणपति या गणेश के जिस स्वरूप का विकास हुआ है उसके अनेक तत्वों की कल्पना छठी शताब्दी ई० पू० में ही कर ली गयी होगी। क्योंकि ई० पू० छठी शताब्दी के 'बौधायन धर्मसूत्र' में गणेश के तर्पण की गणना की गयी है तथा इसी प्रसंग में उनके अनेक नामों की भी चर्चा की गयी है। जैसे विघ्न विनायक, गजमुखी, एकदन्त, वक्रतुण्ड, लम्बोदर आदि। प्रारम्भ में गणेश मानवगृहसूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति में विनायक के रूप में उद्धृत हुये। मानवगृहसूत्र (सातवी - पाँचवी शताब्दी ई० पू०)¹⁶ में विनायको का उल्लेख हुआ है। उनकी संख्या चार है - शालकटक, कुष्माण्ड राजपुत्र, उस्मित और देवयजन। यहाँ पर यह भी वर्णित है कि विनायको द्वारा आविष्ट हो जाने पर लोगों की मन स्थिति एवं कार्यकलाप में विषमता आ जाती है। ये विनायक वस्तुतः दुष्ट आत्माएँ हैं। इनसे ग्रसित होने पर व्यक्ति के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। मानवगृहसूत्र में इन विनायकों की शांति हेतु विधान बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति¹⁷ (प्रथम - तृतीय शताब्दी) में गणपति की पूजा का विस्तृत विधान है। इसमें भी विनायको को दुष्टात्माएँ माना गया है। उनसे पीछा छुड़ाना ही उनकी पूजा का प्रमुख ध्येय था।

छठी-सातवी शताब्दी के लगभग गाणपत्य सम्प्रदाय के अस्तित्व में आने के बाद गणपति-स्वरूप के विभिन्न पक्ष अस्तित्व में आये। उनके स्वरूप की कुछ विशिष्टताएँ पहले से ही आकार लेने लगी थीं। गजमुखी, एकदन्त स्वरूप तथा उनके जन्म से सन्दर्भित अनेक

13 कुछ विचारकों के अनुसार गणेश अनायों के देवता हैं, जिन्हें कालान्तर में ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित कर लिया गया।

इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, Vol XIX पृ० 14, हॉपकिन्स, इपिक माइथालॉजी, पृ० 206-7

14 मैत्रायणी संहिता 2 9 1 6

16 जोशी, नीलकण्ठ पुरुषोत्तम, वही, पृ० 167

16 मानवगृह सूत्र, II 14

17 याज्ञवल्क्य स्मृति, 1 271-294

कथानक विभिन्न पुराणों में रखे गये, जिनका विस्तृत विवेचन गोपीनाथ राव¹⁸ ने अपनी पुस्तक में किया है।

पुराणों, आगमों तथा शिल्प ग्रन्थों में गणपति-प्रतिमा को अनेक रूपों में प्रदर्शित करने का आख्यान किया गया है। गणपति प्रतिमा-विधान का प्राचीनतम विवरण वाराहमिहिर की बृहत्संहिता में है। जिसके अनुसार, एकदन्ती, गजमुखी और लम्बोदर गणपति को परशु तथा कदमूलधारी प्रदर्शित करना चाहिये।¹⁹ यद्यपि बृहत्संहिता में वर्णित गणपति प्रतिमा-लक्षण के इस विवरण को विचारकों ने क्षेपक माना है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि गुप्तकाल के आरम्भिक चरण में गणपति की प्रतिमाओं का निर्माण प्रतिमाशास्त्रीय आधार पर होने लगा था।

पुराणों में गणेश का स्वरूप : प्रतिमा-विज्ञान के सन्दर्भ में

पुराणों में गणेश के स्वरूप का प्रतिमाशास्त्रीय विवेचन प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण²⁰ के अनुसार विनायक गजमुखी और चतुर्भुजी होने चाहिए तथा उनके दाये हाथों में शूल और अक्षमाला तथा बाये हाथ में परशु और मोदक पात्र होना चाहिये। उनका बायाँ दाँत नहीं दिखाई देता। लम्बोदर व बड़े कानों वाले विनायक ने सिंहचर्म धारण किया हो। उनके नागयज्ञोपवीत धारण करने का भी उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण²¹ के अनुसार, विनायक गजमुखी, त्रिनेत्रधारी विशाल उदर वाले, चतुर्भुजी हैं। नागयज्ञोपवीत धारण करते हैं। एकदन्ती व विशाल कर्ण वाले हैं। उनके दाये हाथों में स्वदन्त तथा उत्पला (Utpala) बाये हाथों में मोदक व परशु हैं। उनका मुख विशाल तथा स्थूल कन्धे हैं। उनके साथ सिद्धि व बुद्धि के भी होने का उल्लेख है। मूषक वाहन भी वर्णित है।

भविष्यपुराण²² में गणेश के कमल पर आसीन स्वरूप का उल्लेख है, जो चतुर्भुजी, त्रिनेत्र युक्त, आभूषणों से सुसज्जित, शीर्ष पर चन्द्रधारण किये, नागयज्ञोपवीत पहने हुये हैं। उनके दाये हाथों में क्रमशः दन्त, अक्षमाला तथा बाये हाथों में परशु और मोदक हैं। इसी पुराण²³ में एक अन्य स्थल पर हाथों में मूसल, पाश और वज्र धारण करने का भी वर्णन है।

18 राव, गोपीनाथ, एलीमेन्ट्स ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, भाग-1 दिल्ली, 1969, पृ०35-36

19 बृहत्संहिता, 58 59,

प्रथमोधिप गजमुख प्रलम्ब जठर कुठारधारी स्यात् ।

एक विषाणो विभ्रन्मूलककन्द सुनीलदलकन्दम्॥

20 विष्णुधर्मोत्तर पुराण, 3 71 13-16

21 मत्स्य पुराण, आनदाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, पूना, 1907, 260 52-55

22 भविष्य पुराण, वेकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, 1910, ब्रह्मपर्व, 29 3-6

23 वही, 30 (इन्द्रोडक्करी लाइन्स)

लिंग पुराण ²⁴ में गणेश के त्रिशूल और पाश धारण करने का उल्लेख है। वे विभिन्न प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित हैं। वाराह पुराण में ²⁵ शिव द्वारा शापित होने के कारण गजमुखी, विशाल उदर तथा नागयज्ञोपवीत धारण किये स्वरूप का वर्णन है। वामनपुराण में ²⁶ चतुर्भुजी, नारद पुराण ²⁷ में उनके रक्तवर्णी, त्रिनेत्रधारी तथा चतुर्भुजी स्वरूप का वर्णन है। वे अभय व वरद मुद्रा धारण किये हुये हैं तथा उनके अन्य दो हाथों में पाश और अकुश हैं। अपनी पत्नी के साथ आलिंगन मुद्रा में वर्णित हैं। वे अपने एक हाथ में कमल का फूल लिये हुए हैं। इसी पुराण ²⁸ में अपनी पत्नी के साथ बैठे होने, चारों हाथों में पाश, अकुश, सुधा पात्र और मोदक धारण करने का उल्लेख है। एक अन्य स्थल पर ²⁹ उनका शक्ति के साथ भी उल्लेख है।

पद्म पुराण ³⁰ गणेश के विशाल शरीर, एकदन्त, विशाल उदर और बड़े नेत्रों का वर्णन करता है। उन्होंने कटिसूत्र और काला मृगचर्म धारण किया है। नागयज्ञोपवीत के अतिरिक्त शीर्ष पर चन्द्रमौलि सुशोभित हो रहा है। वाहन मूषक का भी उल्लेख है। वह गजमुखी, सुन्दर कर्ण, द्विभुजी हैं तथा हाथों में पाश और अकुश धारण किये हैं। उनके बारह नामों का उल्लेख भी मिलता है।³¹ गजपति, विघ्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन, हैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल (Pasupal) भवतनय। इन नामों में कुछ उनके मूर्तिविज्ञानी स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं। हेरम्ब का गणेश ³² के सदर्थ में इसी पुराण में नामोल्लेख है। यह भी कि उनका स्वरूप एकदन्त है। वे मुड़ी शृण्ड व विशाल शरीर वाले हैं। गणेश के लिंगस्वरूप ³³ का भी उल्लेख इस पुराण में प्राप्त होता है।

अग्नि पुराण ³⁴ के अनुसार वे एकदन्त, विशाल उदर वाले तथा वक्रतुण्ड हैं। एक हाथ में स्वदन्त और अन्य में आयुध धारण किये हुए हैं। इसी पुराण में एक अन्य स्थल पर गणेश

24 लिंग पुराण, बिल्लियोधिका इण्डिका, कलकत्ता, 1885, 105 9-12

25 वाराह पुराण, सपा०, पी एच शास्त्री, कलकत्ता, 1893, 23 17

26 वामन पुराण, वेकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, 1929, 28 58-59

27 नारद पुराण, वेकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, 1905, 1 66 139

28 वही, 1 65 82

29 वही, 1 68 17

30 पद्म पुराण, सपा०, एम सी आपटे, आनदाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, 1898-94

31 वही, 61 31-32

32 वही, 63 35-36

33 वही, 63 14

34 अग्निपुराण, आनदाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, पूना, 1900, 71 1-2

के मूर्तिशास्त्रीय स्वरूप का उल्लेख करते हुए वर्णित है ³⁵ कि वे गजमुखी, वक्रतुण्ड, एकदन्त, बड़े उदर वाले, धूम्रवर्णी, चतुर्भुजी हैं। चारो भुजाओ में मोदक, दण्ड, पाश, अकुश धारण किये हैं। गणेश के अनेक नामों का उल्लेख भी इस पुराण में प्राप्त होता है।³⁶ कुछ नाम उनके प्रतिमा के स्वरूप को उद्घाटित करते हैं, जैसे - वक्रतुण्ड, एकदन्त, महोदर, गजवक्र (Gajavakra), लम्बकुक्षी, धूम्रवर्ण। अग्नि पुराण ³⁷ में ही एक स्थल पर उल्लेख मिलता है कि मानव शरीर पर गजमुखी, विशाल उदर व विशाल तुण्ड तथा यज्ञोपवीत धारण किये चतुर्भुजी गणेश क्रमशः स्वदन्त, परशु, मोदक व उत्पला धारण किये हुये हैं। गरुड़ पुराण ³⁸ में गणेश के बारह नाम दिये गये हैं जिनमें एकदन्त, वक्रतुण्ड, त्रयम्बक (त्रिनेत्र), नीलग्रीवा, लम्बोदर, धूम्रवर्ण, बालचन्द्र, हस्तिमुख जैसे नाम उनके प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप की ओर इंगित करते हैं।

स्कन्द पुराण ³⁹ गणेश के पंचमुखी, दशभुजी और त्रिनेत्र स्वरूप का वर्णन करता है। पाँच मुखों में मध्य का मुख श्वेतवर्णी, त्रिनेत्री और चार दन्त युक्त है। उनके दसों हाथों में पाश, पद्म, परशु, अकुश, दन्त, अक्षमाल, लगल (Langala) मूसल, वरद, मुद्रा और मोदक पात्र हैं। वे विशाल उदर वाले हैं तथा मेखल धारण किये हुए हैं। योगासन मुद्रा में बैठे हैं। शीर्ष पर पतला चन्द्रमा शोभित है। इसी पुराण ⁴⁰ में गणेश के त्रिनेत्री, एकदन्ती, विशाल उदर वाले व चतुर्भुजी स्वरूप को वर्णित किया गया है। वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, दन्त और मोदक पात्र धारण किये हैं। एक अन्य स्थल पर ⁴¹ उन्हें स्थूल व छोटे (बौने) शरीर वाला, नाग-यज्ञोपवीत धारण किये हुए वर्णित किया गया है।

ब्रह्मवैवर्त पुराण ⁴² में उनके आठ नामों में से कुछ नाम प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप, जैसे, लम्बोदर, एकदन्त, शूर्पकर्ण का उल्लेख करते हैं। शिवपुराण ⁴³ उनके रक्त वर्ण और कमल पर आसीन स्वरूप का उल्लेख करता है। उनका शरीर विशाल, आभूषणों से सुसज्जित, चतुर्भुज है। उन्होंने हाथों में पाश, अकुश, दन्त और मोदक धारण कर रखा है।

35 अग्निपुराण, 301 4-5

36 वही, 7,23,26

37 वही 50 23-36

38 गरुड़ पुराण, वेकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, 1906,129,25,26

39 स्कन्द पुराण, 1 1 11 5-11

40 वही, 1 1 11-18

41 वही, III ॥ 12 26-28

42 ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणपति खण्ड, 13 5

43 शिव पुराण, पचानन तर्करत्न, बगवासी प्रेस, कलकत्ता 1910, कैलाश संहिता - 7 14-16

भागवत पुराण मे ⁴⁴ गणेश के विशाल उदर, लम्बी भुजाएँ, स्वस्थ व सुन्दर व्यक्तित्व, त्रिनेत्र, रक्त वर्ण तथा मध्यान्ह के सूर्य के सदृश प्रकाशवान स्वरूप का वर्णन है।

गणेश पुराण मे गणेश के शारीरिक सौन्दर्य, स्वरूप और प्रतिमाशास्त्रीय लक्षणो का ⁴⁵ उल्लेख मिलता है। उनके सौन्दर्य व स्वरूप का वर्णन करते हुये कहा गया है कि उँगलियो के नख कमल के सदृश लाल हैं, शीर्ष पर सुन्दर चन्द्रमा सुसज्जित हैं, सूर्य की किरणो के सदृश रक्त वस्त्र धारण किया है। वे चतुर्भुज हैं तथा हाथो मे उन्होने खड्ग, खेटक (Khetak), धनुष और शक्ति धारण किया है। वे एकदन्त हैं। उनके नेत्र सुन्दर है। सिर पर मुकुट है। इस पुराण मे ⁴⁶ अन्यत्र चतुर्भुजी स्वरूप का ही वर्णन है। यहाँ पर उनके हाथो मे पाश, अकुश, परशु और पद्म धारण करने का उल्लेख भी किया गया है। उनके शारीरिक सौन्दर्य, वस्त्र व आभूषणो का वर्णन भी है। गणेश पुराण मे ही एक अन्य स्थल पर उनके अलग प्रकार के प्रतिमास्वरूप का वर्णन मिलता है ⁴⁷ जिसमे उनके पचमुख, दशमुख होने और सिर पर सुन्दर चन्द्रमा अंकित होने का चित्रण है। उन्होने सूर्य का आभूषण तथा मृगचर्म धारण किया है। चारो हाथो मे आयुध हैं, किन्तु आयुधो के नाम का उल्लेख नहीं है।

गणेश के स्वरूप का वर्णन करते हुये इस पुराण ⁴⁸ मे कहा गया है कि वे एकदन्त तथा विशाल शरीर वाले हैं, जो स्वर्ण की भौति देदीप्यमान हैं। विशाल उदर तथा अग्नि के सदृश दमकते विशाल नेत्रो वाले हैं। मूषक पर सवार हैं। गणो द्वारा घिरे हैं, जिनके हाथो मे चमर है। गणेश गजमुखी व नागयज्ञोपवीत युक्त हैं। एक अन्य स्थल पर ⁴⁹ उनके चारो हाथो मे पाश, अकुश, माला और दन्त होने तथा एकदन्ती, चन्द्रमौलि, उदर के चारो ओर सर्प धारण किये स्वरूप का वर्णन मिलता है।⁵⁰ गणेश पुराण के ही एक अन्य विवेचन अनुसार ⁵¹ वह गजमुखी, दशमुखी, व कर्ण आभूषण युक्त हैं। सूर्य के सदृश देदीप्यमान है। सिद्धि-बुद्धि युक्त हैं तथा अपने हाथो मे मुक्ता माला और परशु धारण किये हुये हैं। उनके उदर पर सर्प विद्यमान है।

44 भागवत पुराण, सपा० - टी० के० कृष्णमाचारी, निर्णयसागर प्रेस, बाम्बे, 1916, 35 8

45 गणेश पुराण, 1 12 33-38

46 वही, 1 40 33-38

47 वही, 1 69 14-16

48 वही, 1 69 14-16

49 वही, 1 82 26-28

50 वही, 1 87 31-35, 1 90 7-10

51 वही, 2 5 29-31

इस पुराण में उनके वाहन के रूप में मयूर का उल्लेख किया गया है।⁵²

गणेश के स्वरूप का विवेचन करते हुये आगे कहा गया है ⁵³ कि वे एकदन्ती, द्विदन्ती, त्रिनेत्रधारी, दशमुखी, विशाल कर्ण वाले व सर्प का आभूषण धारण करने वाले हैं। जब वे बालक रूप से विशालकाय रूप धारण करते हैं उस समय के स्वरूप का भी वर्णन प्राप्त होता है।⁵⁴ उस समय वे सिंहारूढ़ होकर अपने हाथों में धनुष, बाण, खड्ग और परशु धारण करते हैं। उस समय उनके साथ सिद्धि व बुद्धि भी थी। यह पुराण ⁵⁵ गणेश के चतुर्भुजी, गजमुखी, त्रिनेत्र, विशाल कर्णवाले स्वरूप का उल्लेख करता है। उनके सभी अंग अत्यंत सुन्दर हैं तथा आभूषणों से सुसज्जित हैं। इसमें ⁵⁶ गणेश की प्रतिमा का बहुत ही दिलचस्प स्वरूप प्राप्त होता है, जहाँ वे दशभुजा युक्त हैं, विविध प्रकार के आभूषण धारण किये हैं, उनके तीन मुख हैं, मध्य का मुख विष्णु, दायाँ मुख शिव और बायाँ मुख ब्रह्मा का है। वे सर्प के ऊपर पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं।

गणेश पुराण में ⁵⁷ यह वर्णन मिलता है कि गणेश का स्वरूप युग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। सतयुग में विनायक दशमुखी होते हैं, सिंहारूढ़ होते हैं। त्रेतायुग में मयूरेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इस युग में वे छ भुजाधारी व मयूर पर आरूढ़ होते हैं। द्वापर युग में वे गजानन के रूप में जाने जाते हैं, जिनका स्वरूप चतुर्भुज, रक्तवर्ण व वाहन मूषक होता है। कलियुग में उन्हें धूम्रकेतु के नाम से जाना जाता है, वे द्विभुजी और धूम्रवर्ण के हैं, वाहन अश्व है।

गणेश पुराण के अतिरिक्त मुद्गल पुराण में भी गणेश के स्वरूप से सदर्थित विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यह पुराण गणेश के नौ विभिन्न स्वरूपों का विवरण देता है, जिनमें अधिकांश प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप ध्यान से जुड़े हुये हैं। मुद्गल पुराण ⁵⁸ ने गणेश को चतुर्भुजी, विशाल शरीर, गजमुखी, विशाल उदर वाला बताया है जो मुकुट, कर्ण आभूषण,

52 गणेश पुराण, 2 17 25-28

53 वही, 40 23-26

54 वही, 2 63 7-9

55 वही, 2 72 29

56 वही, 2 80 5-7

57 वही, 2 1 18-21

58 मुद्गल पुराण, 1 4 16-18

गले में सुन्दर आभूषण, कमर में सर्प लपेटे व नूपुर पहने हैं। उन्होंने हृदय पर चितामणि की माला धारण की है तथा सिद्धि-बुद्धि से युक्त हैं। मुद्गल पुराण में भी गणेश का त्रिनेत्र,⁵⁹ चारों भुजाओं में पाश, अकुश, दन्त और अभयमुद्रा युक्त⁶⁰ स्वरूप प्राप्त होता है।

मुद्गल पुराण के अन्य प्रतिमाशास्त्रीय विवेचन के अन्तर्गत वाहन मूषक⁶¹ अन्यत्र सिंह⁶² का वर्णन है। गणेश के स्वरूप को विवेचित करते हुये एक स्थल पर उन्हें मनुष्य व गज के शरीर का मिला-जुला रूप बताया गया है।⁶³

मुद्गल पुराण में गणेश को हेरम्ब, सूर्यकर्ण, एकदन्त, दुर्द्धि कहा गया है। उन्हें सिद्धि और बुद्धि का पति भी कहा गया है।⁶⁴

आगम ग्रन्थों में गणेश का प्रतिमास्वरूप

पुराणों में ही नहीं अपितु आगम ग्रन्थों में भी गणेश के मूर्तिविज्ञानी स्वरूप का विवेचन है। अजितागम गणेश के दो प्रतिमास्वरूपों का वर्णन करता है। सर्वप्रथम⁶⁵ वह गणेश को उस विनायक के रूप में विवेचित करता है जो गजमुखी, त्रिनेत्री, करड-मुकुट धारण किये हुये है। हाथ में टक (कुल्हाड़ी) पाश, दन्त और लड्डू हैं। वे एकदन्त, बड़े होठों वाले, नागयज्ञोपवीत, रक्त वस्त्र धारण करते हैं। दूसरे स्वरूप का विवेचन करते हुये यह आगम वीरभद्र गणेश⁶⁶ का उल्लेख करता है। वे चतुर्भुजी, त्रिनेत्री हैं, लोहे का पाश हाथ में पकड़े हुये हैं।

अशुभेदागम⁶⁷ में भी गणेश के स्वरूप का विवेचन विनायक के रूप में हुआ है, जो कमल पर आसीन हैं तथा अपने दाये हाथों में स्वदन्त और अकुश, बाये हाथों में कपित्थ और

59 मुद्गल पुराण, 1 6 29

60 वही, 1 7 48-50

61 वही, 1 21 33-35

62 वही, 1 32 30-30, 1 51 17-19

63 वही, 2 53 12-13

64 वही, 7 8 13-17

65 अजितागम, क्रियासिद्धि 36 302-303

66 वही, 36 338-336

67 अशुभेदागम, टी० ए० गोपीनाथ राव, से उद्धृत, एलिमेन्ट्स ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, दिल्ली 1961 Vol 1968 भाग-II परिशिष्ट, पृ० 2-3

मोदक लिये हुये हैं। उत्तरकामिकागम ⁶⁸ में गणेश को गणों के नेता के रूप में विवेचित किया गया है। वे गजमुखी, महोदर, नागयज्ञोपवीत युक्त हैं। परशु और दन्त दाये हाथों में तथा मोदक और अक्षमाल बाये हाथों में हैं। उनकी पत्नी उनके दाहिनी ओर बैठी हैं तथा वे पद्मासन मुद्रा में हैं। गणेश यहाँ श्यामवर्ण के तथा उनके वस्त्र रक्त वर्ण के बताये गये हैं।

सुभेदागम ⁶⁹ में गणेश को कमल पर आसीन, करड-मुकुट और सम्पूर्ण आभूषण धारण किये हुये तथा दाये हाथों में फाल और अकुश तथा बाये हाथों में स्वदन्त और मोदक धारण किये हुये विवेचित किया गया है।

पुराण व आगमग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक तथा शिल्प-ग्रन्थों में भी गणेश के प्रतिमास्वरूप का विवेचन मिलता है। अमरकोश ⁷⁰ में उनके विभिन्न नाम, उनके स्वरूप को व्याख्यायित करते हैं। जैसे एकदन्त, लम्बोदर आदि नाम उनके स्वरूप से संबंधित विवेचना प्रस्तुत करते हैं।

अपराजितपृच्छा ⁷¹ में गणेश को गजमुखी, त्रिनेत्रधारी, एकदन्त, चतुर्भुजी व मानवीय शरीर युक्त, जिसने नागयज्ञोपवीत धारण किया है, दिखाया गया है। वे मूषक पर सवार हैं। स्वदन्त, परशु, उत्पला और मोदक हाथों में लिये हुये हैं।

रूपमण्डन में गणेश के हेरम्ब और वक्रतुण्ड स्वरूप की विवेचना की गयी है। यह ग्रन्थ ⁷² गणेश के गजमुखी तथा हाथों में दन्त, परशु, पद्म और मोदक धारण किये हुये, मूषक पर सवार स्वरूप की विवेचना करता है। रूपमण्डन में हेरम्ब-गणेश ⁷³ के स्वरूप का उल्लेख करते हुये उन्हें पंचमुखी, त्रिनेत्री व मूषक वाहन के साथ, अष्टभुजी गणेश की विवेचना की गयी है जो क्रमशः वरदमुद्रा, अकुश, दन्त, परशु व अभयमुद्रा तथा बायें हाथ में कमल, सार, अक्षमाल, पाश और गदा लिये हुये हैं। वक्रतुण्ड ⁷⁴ स्वरूप में उन्हें महोदर, त्रिनेत्री व हाथों में

68 उत्तरकामिकागम, टी० ए० गोपीनाथ से उद्धृत, वही

69 सुप्रभेदागम, टी० ए० गोपीनाथ से उद्धृत, वही

70 अमरकोश, । 11 38

71 अपराजितपृच्छा, 212, 35 37

72 रूपमण्डन, सपा०, बलराम श्रीवास्तव, कलकत्ता, 1936, 5 15

73 वही, 5 16-17

74 वही, 5 18

पाश, अकुश, वरद और अभयमुद्राएँ धारण किये हुये स्वरूप का निर्धारित किया है।

देवतामूर्तिप्रकरण नामक ग्रन्थ में गणेश के प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप का ⁷⁵ हेरम्ब ⁷⁶ गजानन ⁷⁷ व वक्रतुण्ड, ⁷⁸ उचिच्छष्ट गणपति, ⁷⁹ क्षिप्रगणपति ⁸⁰ का स्वरूप व्याख्यायित किया गया है। हेरम्ब को वर्मिलयन -लालरग व अष्टभुजी बताया है।⁸¹ गजानन को रक्तवर्ण का बताया गया है।

शिल्परत्न में बीजगणपति के पाँच अलग-अलग ⁸² स्वरूपों व प्रतिमाशास्त्रीय रूप का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हेरम्ब, गणपति ⁸³ बालगणपति, ⁸⁴ शक्तिगणपति, ⁸⁵ विनायक, ⁸⁶ का स्वरूप भी प्राप्त होता है।

तत्र साहित्य में भी गणपति के स्वरूप का वृहद् विवेचन मिलता है। शारदातिलक-तत्र गणेश ⁸⁷ का रक्तवर्ण, त्रिनेत्र, विशाल उदर युक्त स्वरूप बताता है। उनके कमल के सदृश हाथों में दन्त, पाश, अकुश और मोदक हैं। उन्होंने शुण्ड के शीर्ष से बीजपूरक पकड़ा है। उनके वस्त्र लाल रग के हैं तथा उन्होंने सर्प का आभूषण धारण किया है। शारदातिलक में भी

75 देवता मूर्ति प्रकरण (8 21) डॉ० निर्मला यादव, गणेश इन इण्डियन आर्ट एण्ड लिटरेचर से उद्धृत, पृ० 17

76 वही, 8 22-23

77 वही, 8 24

78 वही, 8 25 उद्धृत डॉ० निर्मल यादव

79 वही, 8 26 उद्धृत, वही

80 वही, 8 28 उद्धृत, वही

81 वही, 8 27

82 शिल्परत्न, श्रीकुमार प्रणीत, त्रिवेन्द्रम, 1922

(i) उत्तर भाग, 25 52

(ii) वही, 25 53-54

(iii) वही, 25 55

(iv) वही, 25 56

(v) वही, 25 57

83 वही, 25 58-60

84 वही, 25 61-63

85 वही, 25 74

86 शिल्परत्न, उद्धृत, टी० ए० गोपीनाथ राव, वही, पृ० 4-5

87 शारदा तिलकरत्न, 13-4, संस्कृत सीरीज तथा तात्रिक टेक्स्ट, काशी, 1934

महागणपति ⁸⁸, वीरगणपति ⁸⁹, शक्तिगणपति, ⁹⁰ हेरम्ब ⁹¹ का प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप प्राप्त होता है।

प्रपचसार ⁹² विघ्नेश-गणेश के स्वरूप के सन्दर्भ में गजशीर्ष, विशाल उदर, दसभुज रूप प्रदर्शित करता है, जिसके अनुसार गणेश अपनी पत्नी के साथ आलिगन मुद्रा में विराजमान है। वे अपने हाथों में एक कमल लिये हुये हैं व सम्पूर्ण आभूषण धारण किये हुये हैं। प्रपचसार में एक स्थल पर गणेश का विघ्नराजा ⁹³ के रूप में रक्तवर्णी, महोदर, त्रिनेत्र, लघुकाय, शुण्ड में बीजपूरक, नागयज्ञोपवीत, चतुर्भुजी, पद्मासन मुद्रा में विराजमान रूप अंकित है।

तत्रसार में भी गणेश के गणपति, ⁹⁴ महागणपति, ⁹⁵ हेरम्ब, ⁹⁶ हरिद्रागणपति, ⁹⁷ उच्छिष्ट गणपति, ⁹⁸ आदि विविध स्वरूपों का उल्लेख मिलता है।

इसके अतिरिक्त नित्योत्सव, मन्त्रमहोदधि, शुक्रनीति, मन्त्ररत्नाकर, क्रिया-क्रमद्योति, श्री तत्त्वनिधि आदि में भी गणपति के विभिन्न प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूपों का वर्णन है।

प्रतिमा लक्षणों से सम्बद्ध अधिकतर ग्रन्थों में गणपति की चतुर्भुज, षड्भुज, दशभुज, अष्टादशभुज आदि अनेक भुजाओं का वर्णन मिलता है। इनमें चतुर्भुजी मूर्तियाँ अधिक लोकप्रिय हुईं। किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि कुछ स्थलों पर द्विभुजी गणेश का स्वरूप भी प्राप्त होता है। साहित्य में द्विभुजी गणपति का उल्लेख दो स्थानों पर हुआ है—1 वृहत्सहिता, ⁹⁹ जिसके सन्दर्भ में पहले ही कहा जा चुका है कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है। किन्तु

88 शारदा तिलकरत्न, सस्कृत सीरीज तथा त्रात्रिक टेक्स्ट, 13 35-38

89 वही, 13 70

90 वही, 13 77-79

91 वही, 13 107

92 प्रपचसार, 16 8-9, शकराचार्य प्रणीत, पद्मपाद की विवरण टीका सहित, 1936

93 वही, 16 49

94 पार्ल प्रतापादित्य, हिन्दू रिलिजन एण्ड आइक्नोग्राफी एकार्डिंग टू द तन्त्रसार, लॉस एंजिल्स, विचित्र प्रेस, 1981, पृ० 125

95 वही, पृ० 126

96 वही, पृ० 126

97 वही, पृ० 127

98 वही, पृ० 128

99 वृहत्सहिता, 58 59

निश्चित रूप से यह गणेश के स्वरूप के विकास के प्रारम्भिक काल को अंकित करता है। इस श्लोक में उन्हें परशु व मूलक धारण किये हुये वर्णित किया गया है जो उनके द्विभुजी स्वरूप की ओर संकेत करता है। 2 गणेश पुराण में भी कलिपुज्य गणपति का वर्णन करते हुये कहा गया है कि वे धूम्रवर्णी व द्विहस्तवान् हैं।¹⁰⁰ विभिन्न पुराणों में गणेश के स्वरूप के विवरणों से स्पष्ट होता कि देवमण्डल में जैसे-जैसे गणेश का स्थान उच्च होने लगा, वैसे-वैसे उन्हें अधिक शक्तिवान् व अन्य देवों के समकक्ष या उनसे उच्च दिखाने के लिये उनकी भुजाओं में भी वृद्धि होती गयी। इन भुजाओं में विभिन्न स्थलों पर वे विभिन्न वस्तुएँ भी धारण किये हुये हैं। जैसे - अनार, कमल, मण्डल, बीज, गुलाब, गन्ना, धान की बालियाँ, धनुष, फूल, बास की लकड़ी, नारियल, पायस का प्याला, माला, तलवार, ढाल, कुल्हाड़ी, शूल आदि।¹⁰¹ राव मोहन का मत है कि इस प्रकार की विशिष्टताओं का वर्णन भारतीय मूर्तिकला में दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला यह कि वे एक देव को दूसरे से विभेदित करते हैं। दूसरे, इन विशिष्टताओं को देवी या देवताओं से जोड़कर उनके विशिष्ट आयामों को महत्व देने का प्रयास भी करते हैं। कभी-कभी ये चिन्ह किसी विशेष देवी-देवता से सम्बन्धित पौराणिक आख्यान को भी इंगित करते हैं।¹⁰² यद्यपि कि गणेश के सदर्भ में उनका हाथी के सदृश सिर का होना ही पर्याप्त है जो उनको अन्य देवताओं से विभेदित कर उन्हें विशिष्टता प्रदान करता है।¹⁰³

प्रतिमा लक्षण से सम्बन्धित ग्रन्थों में गणेश की कुछ विशिष्टताओं का भी उल्लेख मिलता है - जैसे उनके तिरछे नेत्र, अभग मुद्रा, सभग मुद्रा, शेर(चीते) की खाल का वस्त्र, सर्प यज्ञोपवीत आदि। इन ग्रन्थों में गणेश के विभिन्न स्वरूप जैसे बीज गणपति, बालगणपति, तरुण गणपति, वीर विघ्नेश, शक्ति गणपति, लक्ष्मी गणेश, महागणेश, हरिद्रा गणपति, नृत्तगणपति, उच्छिष्ट गणपति आदि प्राप्त होते हैं। इनमें शक्ति, उन्मत्त तथा उच्छिष्ट गणपति वामाचार तान्त्रिक पूजा से जुड़े हैं।¹⁰⁴

साहित्य में एक लम्बे विकासक्रम के पश्चात् पूर्व मध्यकाल तक गणेश का स्वरूप पूर्ण विकसित रूप में उभर कर आया। गणेश को महत्वपूर्ण देव के रूप में स्थापित करने में उनके

100 गणेश पुराण, 2 85115

गजानन इतिख्यातौ धूम्रवर्ण कलौयुगे।

धूमकेतुरिति ख्यातौ द्विभुज सर्वदैत्यहा॥

कलौ तु धूम्रवर्णो सावचश्चारुद्वैद्विहस्तवान्॥

101 यादव, निर्मला, वही, पृ० 210, बैनर्जी जे०एन०, डेवलपमेंट ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, पृ० 256

102 राव, गोपीनाथ वही, पृ० 55

103 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 91

104 बैनर्जी, जे०एन०, वही, पृ० 257

स्वतंत्र सम्प्रदाय गाणपत्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतना ही नहीं, गाणपत्य सम्प्रदाय के अनुयायी गणेश को महत्वपूर्ण वैदिक देवों के समकक्ष रखने तथा कई बार उनसे भी ऊपर स्थापित करने में सफल हुये हैं।

गणेश के आयुध, वस्त्र, आभूषण, भुजायें, वाहन एवं पार्षद

प्रत्येक देवी-देवता के आकार, वेशभूषा, आयुध तथा वाहन भिन्न-भिन्न होते हैं और ये सभी उनके व्यक्तित्व तथा कार्य के प्रतीक के रूप में होते हैं। यही वस्तुएँ देवी-देवताओं की विशिष्टता को भी दर्शाती हैं। गणेश पुराण में गणेश के विविध रूपों का वर्णन हुआ है। कही वे बालगणपति, तरुण गणपति, भक्ति विघ्नेश्वर, लक्ष्मी गणपति, प्रसन्न गणपति, ध्वज गणपति, हरिद्रा गणपति, एकदन्त केवल गणपति के रूपों में वर्णित हैं तो कही मोदक प्रिय नृत्तगणपति, मूषक वाहन गणपति के रूप में। कही वे द्विभुजी,¹⁰⁵ चतुर्भुजी,¹⁰⁶ षड्भुजी,¹⁰⁷ दशभुजी¹⁰⁸ रूप में दिखाये गये हैं तो कही उनके वर्ण का चित्रण अरुणोदयकालीन सूर्य से किया गया है, कही वे शारदीय चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले स्वरूप का प्रतिबिम्बन करते हैं। कही स्वर्ण पिङ्गल हैं तो कही श्वेत और रक्त वर्ण वाले हैं। गणेश पुराण में उनके इन विभिन्न रूपों का अंकन हुआ है। गणेश के प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप के विश्लेषण हेतु अनिवार्य है कि साहित्य में वर्णित गणेश की भुजाओं, आयुधों, वस्त्रों, आभूषणों, वाहनों तथा पार्षद देवताओं का विस्तृत आकलन किया जाय, क्योंकि भुजायें व आयुध शक्ति के, वस्त्र मूल गुण के, अलंकार महत्व के तथा पार्षद देवमण्डल में उस देवता के स्तर के द्योतक होते हैं।¹⁰⁹ यहाँ पर गणेश के इन विभिन्न रूपों का विश्लेषण गणेश पुराण को केन्द्र में रखकर किया गया है।

गणेश पुराण में एक ओर गणेश के अनादि, अनन्त, परब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे प्रकृति स्वरूप हैं, महत्वरूप हैं, पृथ्वी और जल के रूप में अभिव्यक्त हैं, दिगीशादिरूप में प्रकट हैं। असत् और सत् दोनों ही उनके स्वरूप हैं। वे जगत् के कारण

105 नारद पुराण, 3 66 139

पाशाकुशाभयवरान् दधान कजहस्तया।
पत्न्याश्लिष्ट रक्ततनु त्रिनेत्र गणप भजेत् ॥

106 गणेश पुराण, 2 85 51

107 वही, 2 81 33 षड्भुज चद्रसुभगम लोचनत्रय भूषिताम्

108 वही, 1 44 26-27 पचवक्त्रो दशभुजो ललाटेन्दु शशीप्रभ

109 मिश्रा, इन्दुमती, वही, पृ० 343

हैं तथा सदा विश्वरूप सर्वत्र व्याप्त हैं।¹¹⁰ दूसरी ओर उनके सगुण साकार स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि मोतियो और रत्नों से उनका मुकुट जटित है, सम्पूर्ण शरीर लाल चन्दन से चर्चित है। उनके मस्तक पर सिन्दूर शोभित है। गले में मोतियो की माला है। वक्षस्थल पर सर्प-यज्ञोपवीत है। बाहु में बहुमूल्य रत्नजड़ित बाजूबद है। अंगुलियों में मरकतमणि जड़ित अगूठी है। लम्बे से उदर की नाभि चारों ओर से सर्पों द्वारा वेष्टित है। रत्न जटित करधनी है। स्वर्ण सूत्र - लसिता लाल वस्त्र है, भाल पर चन्द्रमा है, दाँत सुन्दर हैं।¹¹¹ पद्मपुराण में उनके एकदन्त एव महाकाय - विशाल शरीर का वर्णन हुआ है। उनका रूप तप्त काचन की प्रभा के समान प्रकाशित माना गया है।¹¹² शरीर पर नवकुकुम का अङ्गराज शोभित है।¹¹³ उनका वस्त्र रक्त वर्ण का तथा कचुक पीले रंग का कहा गया है। वे किरीट - मुकुट से जाज्वल्यमान हैं।¹¹⁴ गणेश पुराण में उनके वस्त्रों को पीले रंग का और रेशमी बताया गया है।¹¹⁵ ब्रह्मवैवर्तपुराण में उपलब्ध वर्णन के अनुसार, उनके शुद्ध वस्त्र अग्नि से प्राप्त हैं।¹¹⁶

110 गणेश पुराण, 1 13 12

प्रधान स्वरूप महत्तत्वरूप धरावारिरूप दिगीशादिरूपम् ।
असत्सत्स्वरूप जगद्धेतुभूत सदा विश्वरूप गणेश नत स्म ॥

111 वही, 1 14 21-25

मुकुटेन विराजत मुक्ता रत्न युजा शुभम् ।
रक्त चदन लिप्ताग सिन्दूरारुज मुस्तकम् ॥
मुक्ता दाम लसत् कठ सर्प यज्ञोपवीतिनम् ।
अनर्घ्य रत्न धाटित बाहु-भूषण भूषितम् ॥
स्फुरन् मरकत भ्राजद्गुलीयक शोभितम् ।
महाहि वेष्टित वृहन्नाभि शोभिमहोदरम् ॥
विचित्र रत्न खचित कसूत्र विराजितम् ।
सुवर्ण सूत्र विलसद्भक्तवस्त्रम् समाकृतम् ।
भालचद्र लसद्भक्त शोभाराजन कर परम् ॥
एव ध्यायति तस्मिन् पुनरेव नभोवच ॥

112 पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 16 2 एकदन्त महाकाय तप्त काचनसन्निभम्

113 शारदातिलक 13 135 कृताङ्गराग नवकुकुमन

114 उत्तरकामिकागम्, पञ्चचत्वारिंशत् पटल — 13 2

रक्त वस्त्रधर वाम श्यामाय कनकप्रभम् ।
पीत कचुक सञ्ज किरीट मुकुटोज्ज्वलम् ॥

115 गणेश पुराण, 1 20 32 पीत कौशेय वसनो हाटकाङ्गदभूषण

116 ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणपति खण्ड, 13 9 वह्नि शुद्ध च वसन ददौ तस्मै हुताशन

गणेश पुराणानुसार उनके अग पर शोभित उत्तरीय को अनेक तारागणो से युक्त व्योम की शोभा से भी श्रेष्ठतर कहा गया है।¹¹⁷

गणेश के चरणो के सन्दर्भ मे एक सुन्दर बिम्ब गणेश पुराण मे दिया गया है कि आपके चरणो मे मन लगाकर मनुष्य विघ्न और पीडा से उसी तरह सतप्त नही होता, जिस तरह प्रकाशित सूर्य - बिम्ब मे स्थित प्राणी कभी अधिकार से ग्रस्त नही होता।¹¹⁸ गणेश के चरणो मे शोभित मञ्जीर को पद्यालया लक्ष्मी से प्राप्त किया।¹¹⁹ उनके चरण बजते हुए नूपुरो से सदा शोभित रहते हैं।¹²⁰ उनके चरणो और उनमे शोभित तथा बजते हुए नूपुरो का वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि वे अनन्त हैं।¹²¹ चरणो मे ध्वजा, अकुश, ऊर्ध्वरेखा, कमल आदि चिन्हित रहते हैं। भगवती पार्वती को उपर्युक्त चिन्हो से युक्त गणेश के चरण-कमलो के दर्शन हुये।¹²² स्पष्ट है कि गणेश के चरणो मे अलकृत आभूषणो की गणेश पुराण व अन्य पुराणो मे भी सुन्दर अभिव्यक्ति हुयी है। गुरु ज्ञानेश्वर ने उनके चरणो की अमूर्त व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होने दोनो चरणो को 'अकार' बताया है, विशाल उदर को 'उकार' तथा मस्तक के महामण्डल को 'मकार' बताया है। अकार, उकार तथा मकार के योग मे 'ॐकार' सिद्ध होता है,¹²³ जो समस्त संसार मे समाविष्ट है।

गणेश के चरणो के बाद उनके उदर व कटिभाग का सुन्दर वर्णन है। उदर की नाभि के चारो ओर सर्प आवृत है तथा विचित्र रत्नजटिल कटिसूत्र से उनकी शोभा समलकृत है।¹²⁴ उनका कटिसूत्र स्वर्ण निर्मित है।¹²⁵ उनके उदर मे व्याल आवृत है।¹²⁶ गणेश द्वारा अहिवेष्टन

117 गणेश पुराण, 2 12 37 'नाना ताराकित व्योमकान्तिजिदुत्तरीयकम् ।'

118 वही, 1 13 13

त्वदीये मन स्थापयेदाङ्घ्रयुग्मे जनो विघ्नसघान्न पीडा लभेत् ।

लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽय जनो ध्वान्तबाधा कथ वा लभेत् ॥

119 ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणपति खण्ड, 13 10 'मञ्जीर चापि केयूर ददौ पद्मालया मुने।'

120 गणेश पुराण, 1 46 23 'किंकिणी गणराणितस्तव चरण '

121 वही, 1 79 27 'योऽनन्तशीर्षानन्त श्रीसन्त चरण स्वराट्'

122 वही, 1 81 34 'ध्वजाकुशोर्ध्वरेखाब्ज चिन्हित पादपकजम् ।'

123 ज्ञानेश्वरी, 1 19-20

124 गणेश पुराण, 1 14 23 24

महाहिवेष्टित बृहन्नाताभिःशोभित महोदरम् ।

विचित्ररत्न खचित कटि सूत्र विराजितम् ॥

125 वही, 1 20 33 कटिसूत्रम् काञ्चनीयम्

126 वही, 2 78 31 'बालबद्धोदर विभूम्

तथा लम्बोदर होने के अनेक प्रसंग विभिन्न पुराणों में प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मपुराण में उन्हें शिव द्वारा 'लम्बोदर' नाम दिये जाने का वर्णन मिलता है।¹²⁷ पद्मपुराण में व्यास ने लम्बोदर तथा विशाल रूप में उनकी स्तुति की है।¹²⁸ गणेश पुराण में एक स्थल पर वर्णित है कि उनका वक्षस्थल स्थूल एवं विशाल है।¹²⁹ तथा उस पर नाग यज्ञोपवीत शोभित होता है।¹³⁰ उनके कण्ठ में मोतियों की माला सुसज्जित है।¹³¹ चन्द्रमा से प्राप्त मणि की माला को भी धारण करने का उल्लेख मिलता है।¹³² त्रिपुरासुर वध करने पर शिव के घोर तप के बाद पंचमुख गणेश ने उन्हें दर्शन दिया, जिनकी दस भुजाएँ, ललाट में चन्द्र विद्यमान था। वह चन्द्रमा के समान प्रभायुक्त थे, मुण्डों की माला धारण किये हुए थे, सर्पों के गहने थे तथा मुकुट व बाजूबद से भूषित थे।¹³³

शिवपुराण में अनंत चरण, अनंत सिर, अनंत कर (हाथ) होने का वर्णन है, जो उपयुक्त आभरणों, अलंकारों, आयुधों और मुद्राओं से विभूषित हैं।¹³⁴ उनकी भुजाओं के सन्दर्भ में भी अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। गणेश पुराण में उनके रत्न सयुक्त मुद्रिका का उल्लेख है।¹³⁵ तो एक अन्य स्थल पर मरकतजटित अगूठी का वर्णन है।¹³⁶ उनके आभूषण बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हैं, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन मिलता है।¹³⁷ सोने के अङ्गद, बाजूबद का भी वर्णन मिलता है।¹³⁸ गणेश के शुण्ड का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह ऐरावत आदि दिक्पालों के मन में भी भय पैदा कर देती है।¹³⁹ शुण्ड से विनोद कर ब्रह्मा आदि के मन

127 ब्रह्म पुराण, 114 11

पपौस्तन मातुरथ्यापि तृप्तो यो भातृ मत्सर्य कषाय बुद्धि ।

लम्बोदरस्त्व भव विघ्नराज लम्बोदर नाम चकार शम्भु ॥

128 पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 66 2 'लम्बोदर विशालाक्ष वन्देऽह गजनायकम् ।'

129 गणेश पुराण, 2 81 33 'स्थूल वक्ष समीश्वरम् '

130 वही, 1 14 22 'सर्पयज्ञोपवीतिनम् '

131 वही, 1 14 22 'मुक्तादामलसत्कण्ठम् '

132 ब्रह्मवैवर्त पुराण 13 8 'माणिक्यमाला चन्द्रश्च'

133 गणेश पुराण, 1 44 25 26 ततस्तस्य मुखोम्भोजान्तिर्गतस्तु पुमान् पर ।

134 शिव पुराण, कैलाशसहिता, 7 16 'पाशाङ्कुशेष्वष्टदशानां दधान करपङ्कजै '

135 गणेश पुराण, 1 20 33 मुद्रिका रत्नसयुताम्

136 वही, 1 14 23 स्फुरन्मरकत भ्राजद्गुलीयक शोभितम्

137 वही, 1 14 32 अनर्घ्यरत्नघटित बाहुभूषण भूषितम्

138 वही, 1 20 32 हाटकाङ्गदभूषण

139 वही, 1 12 38 ऐरावतादिदिक्पाल भय कारिसुपुष्करम्

मे आनद का सृजन करते हैं।¹⁴⁰ उनकी शुण्ड कमल माला से अलंकृत कही गयी है। इन्द्र के तप से प्रसन्न हो गणेश ने अपना स्वरूप प्रकट किया। उनका शुण्ड-दण्ड बहुत मोटा और लम्बा था। उनके नेत्र कमल के समान थे।¹⁴¹

गणेश को वक्रतुण्ड भी कहा जाता है। 'वक्र' मायारूप है और 'तुण्ड' ब्रह्मवाचक। उनके 'वक्रतुण्ड' कहे जाने को मुद्गल पुराण में दार्शनिक रूप से विवेचित किया गया है। मायाजाल सुख मोहयुक्त है, अतः वह 'वक्र' कहा जाता है। 'तुण्ड' शब्द ब्रह्म का बोधक है। इन दोनों का योग होने से ही गणेश 'वक्रतुण्ड' कहलाते हैं। उनके कण्ठ के नीचे का भाग ही मायायुक्त 'वक्र' है और तुण्ड (मस्तक) ब्रह्म का प्रतीक है, इसी कारण वे वक्रतुण्ड हैं।¹⁴² गणेश की शुण्ड दाहिने व बाये दोनों तरफ मुड़ी हुई निरूपित की जाती है। जब शुण्ड दक्षिण की ओर मुड़ी रहती है तब उन्हें 'वलम्बूरि विनायक' कहते हैं तथा बायी ओर मुड़ी रहने पर 'इडम्बूरि विनायक' कहे जाते हैं।¹⁴³ गणेश की नाक का शोभामयी वर्णन मिलता है।¹⁴⁴ वे तीन नेत्रों से विभूषित कहे गये हैं।¹⁴⁵ वैसे तो उन्हें अनन्त श्रुति और अनन्त नेत्रों से सम्पन्न माना गया है, पर वर्णन तीन नेत्र और दो कानों का ही उपलब्ध है।¹⁴⁶ पद्मपुराण में उन्हें 'चारुकर्ण

140 गणेश पुराण, 1 15 6-7

एकदन्त नखपुर्णजास्य तेजसा ज्वलत् ।
दृष्टैष तर्कयामास बालक कथमत्र वै ॥
पुष्करेण च बालोऽसौ जल मन्मस्तकेऽक्षिपत् ।
ततोहमाजहासोर्च्यैश्चिन्तानन्द समन्वित ॥

141 वही, 1 34 5

य पुष्कराक्ष पृथुपुष्करोऽपि वृहत्कर पुष्कर शालिभाल ।
अविर्षभूवाखिलदेवमूर्ति सिन्दूरशाली पुरतो मघोन ।

142 मुद्गल पुराण, 7 35

मायासुख मोहयुत तस्माद् वक्रमिति स्मृतम् ।
तुण्ड ब्रह्म तयोर्योगे वक्रतुण्डोऽयमुच्यते ॥
कण्ठाधो मायया युक्तो मस्तक ब्रह्मवाचकम् ।
वक्राय तस्य विप्रेश तेनाय वक्रतुण्डक ॥

143 राव, गोपीनाथ, वही, खण्ड 1, भाग-1, पृ० 145

144 गणेश पुराण, 2 81 33 सुनास शुभ्रवदन सथूलवक्षसमीश्वरम्

145 वही, 2 81 33 षड्भुज चन्द्रसुभग लोचनत्रयभूषितम्

146 वही, 79.28 'अनन्तश्रुतिनेत्रश्च'

विभूषित' कहा गया है।¹⁴⁷ गणेश पुराण में कर्ण-कुण्डल का वर्णन करते हुए लिखा है—उनके वर्ण-कुण्डलो से तेज झरता रहता है। ऐसा लगता है मानो वे दो सूर्यबिम्ब हों।¹⁴⁸ ब्रह्मवैवर्त के मतानुसार मणिकुण्डलो की प्राप्ति उन्हें सूर्य से हुई थी।¹⁴⁹

गणेश का मस्तक सिन्दूर से अरुण तथा मुकुट से विभूषित रहता है।¹⁵⁰ उनके मस्तक पर कस्तूरी का भव्य तिलक शोभित रहता है। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश के प्रकट होने के प्रसंग में इसकी पुष्टि होती है।¹⁵¹ विराट स्वरूप में उनके अनंत शीर्षयुक्त होने का वर्णन मिलता है।¹⁵² गणेश के मस्तक का अलंकार चन्द्रमा है¹⁵³ तथा शीश पर रत्नजटित मुकुट है।¹⁵⁴ उन्हें किरीट की प्राप्ति कुबेर से हुई है।¹⁵⁵

आयुध

गणेश को विघ्नविनायक कहा जाता है। उनके असंख्य आयुध हैं, जिनका प्रयोग विघ्नों को नष्ट करने के लिये होता है। प्रमुख रूप से दस आयुध गिनाये गये हैं— वज्र, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश, अकुश, गदा, त्रिशूल, पद्म, चक्र। शक्ति और गदा की गणना स्त्रीलिंग में है। चक्र और पद्म नपुंसक लिंग में परिगणित हैं तथा शेष छह आयुध पुल्लिंग हैं।¹⁵⁶ त्रिपुरासुर

147 पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 66 7

गजवक्त्र सुरश्रेष्ठ चारुकर्णविभूषितम् ।

पाशाङ्कुशधर देव वन्देऽहं गणनायकम् ॥

148 गणेश पुराण, 1 21 33 कुण्डले प्रावहच्छुत्यो सूर्यबिम्बे इवापरे

149 ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणपति खण्ड, 13 8 'सूर्यश्च मणिकुण्डले'

150 गणेश पुराण, 1 14 21

मुकुटेन विराजन्त मुक्तारत्नयुजा शुभम् ।

रक्तचदनलिप्ताङ्ग सिन्दूरारुणमस्तकम् ॥

151 वही, 2 78 31 क्षुद्रघण्टावक्त्रात्पाद कस्तूरी तिलकोज्ज्वलम्

152 वही, 2 79 27

यो देव सर्वभूतेषु गुह्यश्चरति विश्वकृत्

योऽनन्तशीर्षानन्त श्रीसत्तरण स्वराद्

153 वही, 1 14 25 भालचन्द्र लसद्दन्त शोभाराजत्कर परम्

154 वही, 1 2 32 रत्नकाचनमुक्तावन्मुकुट भ्राजिमस्तक

155 ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणपति खण्ड, 13 8- 'कुबेरश्च किरीटम् '

156 उत्तरकामिकागम, अष्टषष्टितम पटल, पृ० 135

दशायुध प्रतिष्ठा तु वक्ष्ये लक्षणपूर्वकम् ।

वज्र शक्ति च दण्ड च खड्ग पाश तथाङ्कुशम् ॥

गदा त्रिशूल पद्म च चक्र चेति दशायुधम् ।

जाये शक्तिगदे ज्ञेये चक्रपद्म नपुंसके ।

शेषा पुमांसो विज्ञेयास्त्वष्ट ताल विनिर्मिता ॥

को पराजित करने के लिये, नारद के उपदेशानुसार, शिव ने गणेश को प्रसन्न करने हेतु तप किया। प्रसन्न होकर पचमुख, दस भुजाओं और आयुधों से युक्त गणेश ने उन्हें दर्शन दिया।¹⁵⁷

गणेश की भुजाये उपर्युक्त दस आयुधों से विभूषित होने के साथ-साथ ध्वजा, बाण, धनुष, कमण्डल, इक्षुदण्ड, दन्त, मुद्गर आदि से भी युक्त हैं। गणेश के प्रायः सभी विग्रहों के हाथ में अकुश शोभित है।¹⁵⁸ उसे वे अपने पिछले दाहिने हाथ में धारण करते हैं।¹⁵⁹ कालडी में शारदा देवी के मंदिर में स्थापित गणेश - विग्रह के पिछले दाहिने हाथ में अकुश शोभित है।¹⁶⁰ यह उन्नत उच्छिष्ट गणपति का विग्रह है।¹⁶¹ गणेश के आयुधों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उनके विकास क्रम में वैष्णव व शैव परम्पराओं का प्रभाव पड़ा। गणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद् में गणेश द्वारा पाश और अकुश धारण करने का उल्लेख है।¹⁶² शारदातिलक में भी गणेश को परशु - आयुध से विभूषित बताया गया है। तेनकाशी के विश्वनाथ स्वामी मंदिर में स्थापित लक्ष्मी गणपति की प्रतिमा में गणपति की प्रतिमा दशभुज है।¹⁶³ उनके कुछ हाथों में चक्र, शख, शूल आदि हैं। इस मंदिर का निर्माण 1446 ई० में पाण्ड्य शासक अरिकेसरि पराक्रम

157 गणेश पुराण, 1 44 26-27

पचवक्त्रो दशभुजो ललाटेन्दु शशिप्रभ ।
मुण्डमाल सर्पभूषो मुकुटागददभूषण ॥
अग्न्यर्कराशिनो भामिस्तिरस्कुर्वन्दशायुध ।

158 पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 66 7 पाशाकुशधर देव वन्देऽह गणनायकम्

159 श्रीतत्त्वनिधि, 14 9

‘दक्षेऽकुशवरदान वामे पाश च पायस पात्रम्’

160 राव गोपीनाथ, वही, पृ० 105

161 शारदातिलक, 13 3 4

सिन्दूराभ त्रिनेत्र पृथुतरजठर हस्तपद्मैर्दधान ।
दन्त पाशाकुरोष्टान्युरुकर विलसद्बीजपूराभिरामम् ॥
बालेन्दुद्यौति मौलि करिपति वदन दानपूरार्दगण्ड ।
भोगीन्द्राबद्धभूष भजत गणपति रक्तवस्त्रालरागम् ॥

उपर्युक्त श्लोक के भाष्य में राघवभट्ट ने उर्ध्वस्थ वाम कर में अकुश और दक्षिण कर में पाश की स्थिति निरूपित की है।

‘उर्ध्वस्थवामदक्षयोरकुशपाशौ ।’

इसी तरह शारदा तिलक 13 70 श्लोक के भाष्य में राघवभट्ट ने उपर्युक्त कथन की पुष्टि की है। पुष्कर गणेश के ध्यान में उन्होंने चित्रण किया है- ‘ध्याने तु दक्षे पाश वामे अकुश’

162 गणपत्यथर्वशीर्ष उपनिषद्, 18 11 ‘पाशाकुशधारिणम् ।’

163 शारदा तिलक, 13 79 80

हस्तै स्वीयैर्दधतमरविन्दाकुशौ रत्नकुम्भम् ।
दन्त च परशु पद्मे मोदकाश्च गजानन ।
गणेशो मूषकारूढो विभ्राण सर्वकामद ॥

पाण्ड्यदेव ने कराया था।¹⁶⁴

गणेश की प्रतिमा के निर्माण प्रसंग में त्रिशूल का भी वर्णन मिलता है। लिग पुराण में उल्लिखित है कि भगवती अम्बिका से त्रिशूल और पाश धारण करने वाले, हाथी के मुख के समान मुख वाले मंगलमूर्ति गणेश का जन्म हुआ।¹⁶⁵ इसके अतिरिक्त गणेश के चारों हाथों में खड्ग, खेट, धनुष और शक्ति के होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है।¹⁶⁶ डा० गोपीनाथ राव का मत है कि विघ्नेश्वर प्रतिष्ठा विधि में शक्ति गणपति का जो ध्यान वर्णित है, उसके अनुसार उनका रंग अस्तकालीन सूर्य के समान है तथा उनके हाथ पाश और वज्र से विभूषित हैं। वज्र दस आयुधों में से एक है।¹⁶⁷ गणेश पुराण में सिंहारूढ़ विनायक की मूर्ति की दशों भुजाओं में दस आयुध धारण करने की बात कही गयी है।¹⁶⁸ कुछ स्थलों पर गणेश के हाथ को दन्तविभूषित भी कहा गया है।¹⁶⁹ कालडी के शारदा देवी मंदिर में स्थापित गणेश-विग्रह के दाहिने हाथ में दंत सुशोभित हैं। दाहिने हाथ में दंत होने की पुष्टि अशुमद्भेदागम में भी उपलब्ध है।¹⁷⁰ वाराह पुराण में बालगणपति के हाथ केला, आम, कटहल, इक्षु, कपित्थ से विभूषित हैं।¹⁷¹

मोदक को महाबुद्धि का प्रतीक माना गया है तथा बुद्धि से गणेश का महत्वपूर्ण संबंध है। अतः उनकी मूर्तियों और स्वरूपों में मोदक का भी अहम् स्थान है। त्रिवेन्द्रम में स्थापित केवल गणपति मूर्ति के हाथों में अकुश, पाश, मोदक और दंत सुशोभित हैं। मोदक आगे के

164 राव, गोपीनाथ, वही, पृ० 144

165 लिग पुराण, पूर्वार्ध, 105 9

इमाननाश्रित पर त्रिशूलपाश धारिणम् ।

समस्तलोक सम्भव गजानन तदाम्बिका ।।

166 गणेश पुराण, 1 12 35 खड्गखेखधनु शक्तिशोभिचारु चतुर्भुजम्

167 राव, गोपीनाथ, वही, पृ० 48

168 गणेश पुराण, 2 68 19

169 वाराह पुराण, देवतामूर्ति प्रकरण, 8 27

सिन्दूराभ त्रिनेत्र च अभय मोदक तथा ।

टङ्क शराक्षभाले च मुद्गर चाकुश तथा ।

त्रिशूल चेति हस्तेषु दधान कुन्दवत् सितम् ।।

170 राव, गोपीनाथ, वही, पृ० 134

171 वाराह पुराण, क्रियाक्रमद्योति, 15 37

करस्थकदली चूतपनसेक्षुक पित्थकम्।

बाल सूर्यप्रभाकर वन्दे बाल्यगणाधिपम् ।।

बाये हाथ में है।¹⁷² मोदकधारी गणेश का चित्रण गणेश पुराण में भी है।¹⁷³ हिमालय ने भगवती पार्वती को गणेश का ध्यान करने की जो विधि बतायी, उसमें उन्होंने मोदक का उल्लेख किया है।¹⁷⁴ पद्मपुराण के सृष्टि खण्ड में उल्लेख है कि मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। पार्वती ने कुमार और गणेश को जन्म दिया। दोनों सभी देवों के हितकारी हैं। देवताओं ने श्रद्धा से अमृतनिर्मित एक दिव्य मोदक पार्वती को दिया। इसे सूँघने या खाने वाला सम्पूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तन्त्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञान का तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ हो जाता है।¹⁷⁵ वह मोदक गणेश को प्राप्त हुआ।¹⁷⁶ स्कन्दपुराण में देवताओं द्वारा विघ्नरात गणेश की पूजा मोदक अर्पित कर की गयी।¹⁷⁷ शंकराचार्य ने भी उनकी वन्दना करते हुये लिखा है, जो सानन्द अपने हाथ में मोदक ग्रहण कर अवस्थित हैं, जो सदा मुक्ति प्रदान करने के लिये प्रस्तुत हैं, चन्द्रमा जिनके सिर का भूषण है, जो सबके एकमात्र प्रभु हैं, जो गजासुर के विनाशक हैं, जो प्रजाजनो के अशुभ को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ।¹⁷⁸

172 राव, गोपीनाथ, वही, पृ० 134

173 गणेश पुराण, 1 21 32

चतुर्भुज महाकाय मुकुटाटोपमस्तकम् ।
परशू कमल माला मोदकानावहत् करै ॥

174 वही, 1 49 21-22

एकदन्त सूर्यकर्ण गजवक्त्र चतुर्भुजम् ।
पाशाकुशधर देव मोदकान् विभ्रत करै ॥

175 पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 65 9 11

तौ दृष्ट्वा तु सुरा सर्वे श्रद्धया परयान्विता ।
सुधयोत्पादित दिव्य तस्मै प्रादुस्तु मोदकम् ॥
-पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 65 9 11
अस्यैवाघ्राणमात्रेण अमरत्व लभेद ध्रुवम् ।
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वतः सर्वशास्त्रास्त्रकोविद ॥
निपुण सर्वतन्त्रेषु लेखकश्चित्रकृत सुधी ।
ज्ञान विज्ञान तत्त्वज्ञ सर्वज्ञो नात्र सशय ॥

176 वही, 65 19 'अतो ददामि हेरम्बे मोदक देवनिर्मितम् '

177 स्कन्द पुराण, अवन्ती, 36 1 'लङ्कैश्च ततो देवैर्विघ्ननाथयसमर्पित '

178 शंकराचार्य, श्रीगणेशपंचरत्न, 1 18

मुदा करात्तमोदक सदा विभुक्ति साधक
कलाधरावत सक विलासिलोकरक्षकम्
अनायकैकनायक विनाशिते भदैत्यक
नताशुभाशुनाशक नमामि त विनायकम् ।

परिवार तथा पार्षद

गणेश को विघ्न विनाशक त्रिदेवो (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का उपास्य तथा परम आराध्य कहा गया है।¹⁷⁹ गणेश के साथ उनके परिवार का भी वर्णन विभिन्न स्थलो पर उपलब्ध है। मुद्गल पुराण में शिव ने गणेश की स्तुति उनकी पत्नी सिद्धि-बुद्धि के साथ की है।¹⁸⁰ गणेश पुराण में भी विभिन्न स्थलो पर सिद्धि-बुद्धि के साथ इनका वर्णन किया गया है।¹⁸¹ इनमें बुद्धि को विश्वतिका ब्रह्ममयी माना है तथा सिद्धि उसको विमोहित करने वाली है।¹⁸² सिद्धि-बुद्धि के अतिरिक्त पुष्टि को भी उनकी पत्नी कहा गया है। गणेश के वाम भाग में सिद्धि और दक्षिण भाग में बुद्धि की सन्निधि बतायी जाती है।¹⁸³

शिव पुराण में वर्णित है कि गणेश ने माता-पिता की परिक्रमा और पूजा को पृथ्वी की परिक्रमा से भी उच्च स्थापित किया।¹⁸⁴ तत्पश्चात् ब्रह्मा ने अपनी दोनों कन्याओं (सिद्धि और बुद्धि) का विवाह उनसे कर दिया।¹⁸⁵ शिव पुराण में ही गणेश के परिवार का वर्णन करते हुये

179 पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 51 66 'गणेश पूज्येद्यास्तु विघ्नस्तस्य न जायते ।'

180 मुद्गल पुराण, अष्टम खण्ड, गणेश हृत्यस्त्रोत्र, 17
सिद्धिबुद्धिपति वन्दे ब्रह्मणस्पतिसंज्ञितम् ।
मागल्येश सर्वपूज्य विघ्नाना नायक परम् ॥

181 गणेश पुराण, 1 49 23
भक्ताना वरद सिद्धिबुद्धिभ्या सेवित सदा।
सिद्धिबुद्धिप्रद नृणा धर्मार्थ काममोक्षदम् ।
बह्वरुद्रहरिन्द्राद्यै सस्तुत परमार्षिभि ॥

182 वही, 1 37 13
सिद्धिबुद्धियुत श्रीमान कोटिसूर्याधिकद्युति ।
अनिर्वाच्यस्वरूपापि लीलया ऽऽसीत् पुरो मुने ॥

183 मुद्गल पुराण, अष्टम खण्ड, गणेशहृदय स्त्रोत 36
विश्वात्मिका ब्रह्ममयी हि बुद्धि -
स्तस्या विमोहप्रदिका च सिद्धि ।
ताभ्या सदा खेलति योगनाथ-
स्त सिद्धि बुद्धिशमथो नमामि ।

184 शिव पुराण, रुद्रस कुमार, 19 39
पित्रोश्च पूजन कृत्वा प्रक्रान्ति च करोति या।
तस्य वै पृथिवीजन्यफल भवति निश्चितम् ॥

185 वही, 20 2
विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्यरूपे सुते उभे ।
सिद्धिबुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वांगशोभने ॥

लिखा है कि गणेश की पत्नी सिद्धि से 'क्षेम' और 'बुद्धि' से लाभ नामक, दो पुत्रों का जन्म हुआ।¹⁸⁶ गणेश पुराण के उल्लेखानुसार ब्रह्मा ने गणेश पूजन के पश्चात् दक्षिणा स्वरूप दो कन्याएँ गणेश को भेंट की, जिसे गणेश ने स्वीकार किया तथा अतर्ध्यान हो गये।¹⁸⁷ नारद पुराण में गणेश की एक पत्नी सिद्धि द्वारा आश्लिष्ट निरूपित किया गया है। गणेश ने अपनी चारों भुजाओं में पाश, अकुश, अभय और वर-मुद्राये धारण कर रखी हैं। उनकी पत्नी हाथ में कमल धारण कर उनके समीप बैठी है, उनका शरीर रक्त वर्ण का है। उनके तीन नेत्र हैं।¹⁸⁸

रूपमण्डन में 'गणेशायतन' (गणेश-मन्दिर) के प्रसंग में पार्षदों व प्रतिहारों का विवरण उपलब्ध होता है। वे द्वार की रक्षा करते हैं, द्वारपालक का कार्य करते हैं। उनकी संख्या आठ है। एक-एक द्वार पर दो-दो प्रतिहार रहते हैं। उनके नाम हैं— अविघ्न और विघ्नराव, सुवक्त्र और बलवान, गजकर्ण और गोकर्ण तथा सुसौम्य और शुभदायक। गणेश के मंदिर में उनके विग्रह के बायें गजकर्ण, दाये सिद्धि, उत्तर में गौरी, पूर्व में बुद्धि, दक्षिण पूर्व में बाल चद्रमा, दक्षिण में सरस्वती, पश्चिम में कुबेर और पीछे धूमक के विग्रहों की स्थापना की जाती है।¹⁸⁹

गणेश के आठों द्वारपाल वामनाकार हैं। वे सौम्य स्वभाव और कठोर मुख वाले होते हैं। आठों के दो-दो हाथ हैं, जो तर्जनी, मुद्रा और दण्ड से विभूषित रहते हैं। पूर्व द्वार पर स्थित अविघ्न और विघ्नराज के दो हाथों में परशु और पद्म रहते हैं, दक्षिण द्वार पर स्थित सुवक्त्र और बलवान के दो हाथों में खड्ग और खेटक रहते हैं, पश्चिम द्वार पर स्थित गजकर्ण और गोकर्ण के दो हाथों में धनुष-बाण होते हैं, और उत्तर द्वार पर स्थित सुसौम्य और शुभदायक

186 शिव पुराण, 20 8

सिद्धेर्गणेशपत्न्यास्तु खेमनामा सुतोऽभवत्।
बुद्धेर्लाभमिध पुत्र आसीत् परमशोभन ॥

187 गणेश पुराण, 1 15 34-39

पूजार्थं देवदेवस्य गणेशस्य प्रसादतः ।
दक्षिणावसरे द्वे तु कन्यके समुपस्थिते ।

188 नारद पुराण, पूर्व, तृ 66 139

पाशाकुशामयवरान् दधान कजहस्तया ।
पत्न्याश्लिष्ट रक्ततनु त्रिनेत्र गणप भजेत् ॥

189 रूपमण्डन 5 19 20

वामाके गजकर्ण तु सिद्धिदध्याच्च दक्षिणे ।
पृष्ठकर्णे तथा द्वौ च धूम्रको बालचद्रमा ।
उत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चैव सारस्वती
पश्चिमे यक्षराजश्च बुद्धि पूर्वे व्यवस्थिता ॥

के दोनो हाथ पद्म और अकुश से भूषित रहते हैं।¹⁹⁰

वाहन

गणेश के वाहन रूप में सिंह, मयूर व मूषक को स्थापित किया गया है। गणेश पुराण में उल्लेख है— कृतयुग में गणेश का वाहन सिंह है। वे दस भुजावाले, तेज स्वरूप और विशालकाय हैं तथा उनका नाम विनायक है। त्रेतायुग में उनका वाहन मयूर है। द्वापर में वे मूषकवाहन हैं और कलियुग में अश्वारूढ़ हैं।¹⁹¹ शिल्परत्न में भी सिंहारूढ़ पंचवक्त्र गजानन का उल्लेख प्राप्त होता है।¹⁹² गणेश पुराण में कई स्थलो पर उनके सिंहारूढ़ स्वरूप की विवेचना की गयी है।¹⁹³

190 रूपमण्डन 5 21-25

सर्वे च वामनाकारास्सौम्याश्च पुरुषानना ।
तर्जनीपरशु पद्मविघ्नो दण्डहान्तक ॥
तर्जनीदण्डापसव्ये स भवेद्र विघ्नराजक ।
तर्जनी खड्गाखेट तु दण्डहस्तस्सुवक्त्रक ॥
तर्जनी दण्डापसव्ये दक्षिणे बलवान् भवेत् ।
तर्जनीपद्माकुश च दण्डहस्त सुसौम्यक ॥
तर्जनी दण्डापसव्ये स चैव शुभदायक ।
पूर्वद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट सस्थिता ॥

191 गणेश पुराण, 1 10 18-21

सिंहारूढो दशभुज कृते नाम्ना विनायक ।
तेजोरूपी महाकाय सर्वेषा वरदो वशी ॥
त्रेतायुगे वर्हिरूढ षड्भुजोऽप्यर्जुनच्छवि ।
मयूरेश्वरनाम्ना च विख्यातो भुवनत्रये ॥
द्वापरे रक्तवर्णोऽसावाखुरुद्धश्चतुर्भुज ।
गजानन इति ख्यात पूजित सरमानवै ॥
कलौ तु धूम्रवर्णोऽसोऽवश्वारूढो द्विहस्तवान् ।
धूम्रकेतुरिति ख्यातो म्लेच्छानीकविनाशकृत् ॥

192 शिल्परत्न, 25 27 29

सिंहोपरि स्थित देव पंचवक्त्र गजाननम् ।
दशबाहु त्रिनेत्र च जाम्बूनदसमप्रभम् ॥
प्रसादाययदातार पात्र पूरितमोदकम् ।
स्वदन्त सव्यहस्तेन विभ्रत चापि सुव्रते ॥

193 गणेश पुराण, 1 37 12 13

सिंहारूढो दशभुजो व्यालयज्ञोपवीतवान् ।
कुक्कुमागुरुकस्तूरी चारु चन्दन चर्चित ॥
सिद्धि बुद्धि युत श्रीमान् कोटि सूर्याधिकद्युति ।
अनिर्वर्च्यस्वरूपो लीलयाऽसीत् पुरो मुन ॥

—वही, 2 78 29, ततस्ते दद्वशुर्देव सिंहारूढा विनायकम् ।

गणेश पुराण मे उनके मयूरवाहन का भी अनेक स्थलो पर वर्णन मिला है ¹⁹⁴ और इसी कारण उनका नाम ही मयूरेश्वर पडा।

उनके मूषक वाहन का उल्लेख 'गणेश सहस्रनाम स्तोत्र' मे हुआ है। इसमे उन्हे 'आखुवाहन' कहा गया है।¹⁹⁵ ब्रह्मवैवर्तपुराण मे भी उनका वाहन मूषक बताया गया है।¹⁹⁶ पद्मपुराण मे भी उनके मूषकवाहन होने की चर्चा मिलती है।¹⁹⁷

प्रतिमा द्रव्य

प्रतिमा निर्माण के लिये अनेक प्रकार के द्रव्यो का प्रयोग होता रहा है, जैसे रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा,¹⁹⁸ महाभारत मे भीम की लौह प्रतिमा,¹⁹⁹ भागवतपुराण मे कृष्ण की मिट्टी, काष्ठ, प्रस्तर, धातु, चदन, बालुका, मनोमयी तथा मणि ²⁰⁰ की प्रतिमा का उल्लेख आया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मे शिला, दारु तथा लौह मे प्रतिमाकरण का विधान दिया गया है।²⁰¹ साथ ही स्वर्ण, ताम्र, चादी की भी प्रतिमाये बनायी जा सकती हैं।²⁰² मत्स्यपुराण मे शिला, स्वर्ण, चादी, ताम्र धातुओ से प्रतिमा निर्माण का विधान किया गया है।²⁰³ लिंग लक्षणम्, अध्याय के अर्तगत बहुमूल्य मणि, लकड़ी व मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिये कहा गया है।²⁰⁴ वृहत्सहिता के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा से स्वास्थ्य, रजत से यश, ताम्र से

194 गणेश पुराण, 2 31 9 10

आविरासीत् सिद्धिबुद्धियुक् ।

मयूरवाहनो देव शुण्डादण्डविराजित ॥

195 वही, गणेश सहस्रनामस्तोत्र, 66 'आखुवाहन'

196 ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणपति खण्ड, 13 12

वसुधरा ददौ तस्मै वाहनाय च मूषकम् ।

197 पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, 66 4

मूषकोत्तमारूढ देवासुर महाहवे।

यौद्धकाम महाबाहु वन्देऽह गणनायकम् ॥

198 वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड, 19 5 25

199 महाभारत , 12 5 23

200 श्रीमद्भागवत, 10 48 31

201 वही, 11 27 12

202 विष्णु धर्मोत्तर पुराण, 43 32

203 मत्स्य पुराण 1 258-263

204 वही, 25 8 21

प्रजावृद्धि, शिलामयी से भू, धनलाभ तथा विजय, दारुमयी से आयु, मिट्टी से श्री बल, मणि से लोकहित की वृद्धि होती है।²⁰⁵ गणेश पुराण में भी गणेश की मूर्तियों के सदर्थ में कुछ धातुओं व पदार्थों का उल्लेख है जिनमें मुख्य हैं—गडकीय पाषाणों से निर्मित मूर्तियाँ।²⁰⁶ इसके अतिरिक्त कुछ अन्य द्रव्यों जैसे कश्मीरी पाषाण²⁰⁷, रत्नकाचन²⁰⁸, स्फटिक²⁰⁹, मिट्टी²¹⁰, सुवर्ण²¹¹ और लकड़ी²¹² की प्रतिमा निर्माण का वर्णन भी प्राप्त होता है। सात प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख गणेश प्रतिमा के निर्माण हेतु, गणेश पुराण में है।

मूर्तिविज्ञान में गणेश-प्रतिमा का विकास

साहित्य में गणेश का स्वरूप अत्यंत प्राचीन काल से ही प्राप्त होने लगता है, किन्तु अद्यतन उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय मूर्तिकला में गणेश का प्रादुर्भाव प्रारम्भिक गुप्तकाल से माना जाता है। गणेश के स्वरूप से सन्दर्भित प्रतिमाशास्त्रीय ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिन्हें विद्वानों ने गणेश के प्रतिमाशास्त्रीय स्वरूप के विकास क्रम के प्रारम्भिक दौर से समीकृत करने का प्रयास किया है। 500 ई०पू० में हिन्दू यवन शासक हर्मिज के समय का एक गोल रजत सिक्का प्राप्त हुआ है जो ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। इसके पृष्ठ भाग पर सिंहासक हस्तिमुख देव का अंकन है। लेकिन इसमें दन्त व कर्ण चित्रांकित नहीं हैं। इसमें

205 बृहत्संहिता, 60 51-58

206 गणेश पुराण 1 18 22

लसत्काचनशिखर चतुर्द्वार सुशोभनम्।
प्रतिमा स्थापयामास गण्डकीयोपलै कृताम् ॥

207 वही, 1 39 2

तत कश्मीर पाषाणभवा मूर्ति गजाननीम् ।

208 वही, 2 21 10 11

वैनायकी महामूर्ति रत्नकाचननिर्मिताम् ।

209 वही, 1 34 37,

स्थापयामास शक्रोडिप स्फटिकी मूर्तिमादरात्।

210 वही, 1 49 9-10,

मृत्तिका सुदरा स्निग्धा क्षुद्रपाषाण वर्जिताम् ।
सुविशुद्धामवल्मीकाम् जल सित्ता विमर्दयेत् ।
कृत्वा चारुतरा मूर्ति गणेशस्य शुभा स्वयम् । ।

211 वही, 1 69 14,

तस्योपरि लिखेद्यन्त्र यागभोक्त विधानत ।
तत्र मूर्ति गणेशस्य सौवर्णो लक्षणन्विताम् ॥

212 वही, 2 35 19,

मन्दारमूलै मूर्ति कृत्वा य पूजयेन्नर ।

शुण्ड बायी ओर झुकी है। एम० के० धवलीकर इसे गणेश की आकृति से समीकृत करते हैं।²¹³ ए० के० नारायण भी इसे गणेश की आकृति ही मानते हैं।²¹⁴ जबकि कुछ अन्य विद्वान ²¹⁵ क्रिब तथा ²¹⁶ बी० एन० बैनर्जी ने इस मत का विरोध किया है तथा यह तर्क दिया है कि ग्रीक सिक्को की परम्परा में उन पर ग्रीक देवों का चित्राकन होना चाहिये, किसी भारतीय देव का नहीं। इण्डोग्रीक शासकों की यह परम्परा थी कि रजत सिक्को पर तत्कालीन शासकों के तथा ताम्र मुद्राओं पर देवों व पशुओं के चित्र अंकित कराते थे। अतः हर्मिज के रजत सिक्के पर गणेश का चित्राकन मानना उचित नहीं है। क्रिब और धवलीकर दोनों ही इस अकन को ग्रीक देवी 'जियस मिथ्रा' से समीकृत करते हैं।²¹⁷

जयपुर के रेह क्षेत्र में उत्खनन से गजमुखी वैन्यायकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका काल प्रथम शताब्दी ई० पूर्व से प्रथम शताब्दी ई० तक माना गया है। किन्तु इसे विनायक की मूर्ति नहीं मान सकते, क्योंकि इसके शरीर का अन्य भाग स्त्री स्वरूप को घोषित करता है। इसे विनायक के प्रतिमापरक स्वरूप के विकास क्रम का प्रारम्भिक रूप भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि इससे सन्दर्भित किसी प्रकार के साक्ष्य कहीं प्राप्त नहीं होते।²¹⁸ साभर जिले में उत्खनन के दौरान मिट्टी की दो मुहरे प्राप्त हुई हैं जिनमें गजमुखी गणेश की आकृति की संभावना की गयी है। इन मुहरों पर ब्राह्मी में लेख उत्कीर्ण है, जिसमें 'करभिक्ष' शब्द का उल्लेख हुआ है। किन्तु 'करभ' शब्द का अर्थ हाथी-शावक भी होता है तथा उष्ट्र-शावक भी। यह आकृति भी इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि इसे स्पष्टतया गणेश से समीकृत करना कठिन है।²¹⁹

गणपति के प्रारम्भिक स्वरूप और गणेशोपासना के प्रारंभ पर विचार करते हुये इनका उद्भव यक्ष और नागों की उपासनाओं से माना गया है।²²⁰ गणेश की प्रतिमाओं में उनका ठिगना कद, छोटी टांगें, लम्बा व उभरा हुआ पेट तथा हाथी का मुख और माथा विशेषतः

213 धवलीकर, एम०के०, 'ओरिजिन ऑफ गणेश', एनाल्स ऑफ द भण्डारकर ओरिएन्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, खण्ड-LXX1, 1990, पृ० 15

214 नारायण, ए० के०, 'ऑन द अर्लियेस्ट गणेश', पृ० 147

215 क्रिब जो, 'द अर्लियेस्ट गणेश ए केस ऑफ मिस्टेकेन आइडेंटिटी', न्यूमेसमेटिक डाइजेस्ट, खण्ड-VI, 1982, पृ० 30-32

216 यादव, निर्मला, 'गणेश इन इण्डियन आर्ट एण्ड लिटरेचर', जयपुर, 1997, पृ० 28

217 वही, पृ० 28

218 कृष्णन, युवराज, 'गणेश अनरेवेलिग एन एनिग्मा', पृ० 88

219 वही, पृ० 89

220 बैनर्जी, जे० एन०, 'डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी', कलकत्ता, 1956, पृ० 256-7

दिखलायी पड़ता है। इनमें पहली तीन बातों का निकटतम सम्बन्ध यक्ष प्रतिमाओं से है। सभी यक्षों के मुख अनिवार्यतः मानव के नहीं होते थे।²²¹ कुमारस्वामी ने गणेश प्रतिमा का मूल यक्ष आकृतियों को माना है तथा उदाहरण रूप में द्वितीय शताब्दी का अमरावती स्तूप के उष्णीष पर अंकित गजमुखी यक्षों के चित्राकन को प्रस्तुत किया है, जिसमें गणेश के सदृश ही आकारिक डील-डौल वाले यक्षों का चित्रण है। इन्हें ही कुमारस्वामी ने शास्त्रीय गणपति का पूर्व प्रकार माना है।²²² अमरावती के कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के पौराणिक पशुओं जैसे सिंह, हिरन, घोड़ा, हाथी आदि के चित्र बनाये हैं और ये सभी पशु पख व सींग से युक्त हैं। इसी सन्दर्भ में गण पौराणिक आकृति के रूप में एक हाथी के सिर के साथ दर्शाये गये हैं। लेकिन हाथी के शुण्ड व दन्त से रहित हैं।²²³ कुमारस्वामी ने अपने इस सुझाव को श्रीलंका में मिहिनटेल के निकट स्थित दूसरी- तीसरी शताब्दी के कटक सेटिंग स्तूप पर अंकित हाथी के समान मुखवाले गणों का साक्ष्य देकर पुष्ट करने का प्रयास किया है।²²⁴ इन गणों के मुख शुण्ड व दन्त युक्त है। गेटी ने इस का काल प्रथम या द्वितीय शताब्दी माना है।²²⁵ जबकि एस० परवितान ने इस अकन को प्रथम शताब्दी का माना है।²²⁶ वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार आरभिकयुगीन गणपति प्रतिमाये यक्ष प्रतिमाओं के समान ही निर्मित हुई हैं।²²⁷ इस सन्दर्भ में उल्लिखित है कि द्वितीय शताब्दी का मथुरा से एक कुषाणकालीन पाषाण फलक प्राप्त हुआ है जिस पर गजमुखी आकृति वाले पाँच यक्षों का अकन हुआ है। जिनके शुण्ड के नीचे का भाग खण्डित है। डा० पी० के० अग्रवाल ने इन्हें गणेश के प्रतिमा विकास के प्रारंभिक स्तर से जोड़ने के सन्दर्भ में विचार व्यक्त किया है²²⁸ कि मथुरा की कुषाणकालीन प्रतिमा और अमरावती की कला में उत्कीर्ण प्रतिमा में गणपति प्रतिमा की उन समग्र विशेषताओं का चित्रण नहीं हुआ है, जो परवर्ती काल में गणेश प्रतिमा विधान के आवश्यक अंग के रूप में वर्णित हैं।

महाराष्ट्र प्रांत के उस्मानाबाद जिले के थेर नामक स्थल के उत्खनन से द्वितीय शताब्दी की सातवाहनकालीन एक मृण्मूर्ति प्राप्त हुयी है जो बैठी मुद्रा में है तथा द्विभुजी है।

221 कुमारस्वामी ए० के०, यक्षाज, भाग-1, वाशिंगटन, 1928, पृ० 7

222 वही, बास्टन म्यूजियम बुलेटिन, 1928 न 154, पृ० 30

223 शिवराममूर्ति सी०, अमरावती स्तूपचर इन द मद्रास म्यूजियम, मद्रास, 1942, पृ० 158

224 गेटी, एलिस, गणेश, नयी दिल्ली, 1971, पृ० 25

225 वही, पृ० 25

226 हाजरा, आर० सी०, गणपति वरशिष एण्ड द उपपुराणाज, पृ० 1

227 अग्रवाल, वासुदेव शरण, मथुरा कला, अहमदाबाद, 1964, पृ० 73

228 अग्रवाल, पी० के०, सम इमेजेज ऑफ गणपति एण्ड देअर आइक्नोग्राफिक प्रोब्लेम्स, आर्टीबस एशिया, भाग-29, 1978, पृ० 19

इसके हाथी सदृश कर्ण हैं तथा शुण्ड बायी ओर मुड़ी हुयी है।²²⁹ एक अन्य मृणमूर्ति आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के वीरापुरम उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त हुई है।²³⁰ तृतीय शताब्दी की यह मृणमूर्ति गजमुखी है। यद्यपि कि इसका कुछ भाग खण्डित हो चुका है फिर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रतिमा बैठी मुद्रा में होगी। शुण्ड ऊपर उठी हुयी व बायी ओर मुड़ी हुई, नाग यज्ञोपवीत धारण किये हुये, लम्बोदर यक्ष के सदृश शारीरिक संरचना वाली, निश्चयतः यह गणेश की आकृति है।

मृणमूर्ति में ही गणेश की एक अन्य आकृति उल्लेखनीय है जो अकरा (N W F P) से प्राप्त हुयी है। गेटी ने²³¹ इसकी तिथि पाँचवीं शताब्दी तथा धवलीकर²³² ने तीसरी शताब्दी का प्रारम्भिक काल निर्धारित किया है। इस मूर्ति में गणेश नृत्य मुद्रा में अंकित हैं। गणेश का कुषाणकालीन अकन उत्तरप्रदेश के खैराडीह उत्खनन से प्राप्त हुआ है, इसमें गणेश प्रतिमा बैठी तथा द्विभुजी मुद्रा में अंकित है।

मथुरा संग्रहालय में गणेश की चालीस मूर्तियाँ संरक्षित हैं। उनमें अब तक की प्राप्त प्राचीनतम मूर्तियाँ भी शामिल हैं। सकिसा से प्राप्त खड़े, द्विभुजी गणेश की प्रतिमा, मथुरा संग्रहालय की 758, 792, 964 संख्यक मूर्तियों को प्राचीनतम मूर्तियों के वर्ग में रखा जा सकता है (चित्र- 1, 2)।²³³ सकिसा से मिले गणेश द्विभुज, बाये हाथ में मोदक पात्र, जिस पर गणेश की उसी ओर घूमी शुण्ड तथा खड़ी मुद्रा में है। अन्य दोनों प्रतिमाये द्विभुज, लम्बोदर, सर्पयज्ञोपवीत धारण किये हुये तथा मोदक पात्र को स्पर्श करती शुण्ड वाली हैं।

मथुरा संग्रहालय में रखी 758 संख्या की मूर्ति (चित्र - 2) का काल प्रथम से तृतीय शताब्दी तय किया गया है।²³⁴ अन्य दोनों मूर्तियों को गेटी पाँचवीं शताब्दी में रखती हैं जबकि धवलीकर ने इसे द्वितीय शताब्दी के अंत अथवा तृतीय शताब्दी के प्रारम्भिक चरण का माना है। इन सभी मूर्तियों की सामान्य तौर पर एक जैसी विशिष्टता है। द्विभुजी, बाये हाथ में मोदक पात्र, अलंकार शून्यता, एक ही दाँत का दिखाया जाना, सर्प का जनेऊ। इसके

229 गोराक्षर, सदाशिव, थेर कोल्हापुर एण्ड यवनाज इन डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, महाराष्ट्र, 1975, पृ० 28

230 यादव, निर्मला, वही, पृ० 29

231 गेटी, एलिस, वही, पृ० 26

232 बाऊन एल राबर्ट, सपा० गणेश स्टडीज ऑफ एन एशियन गाइड, न्यूयार्क, 1991, पृ० 52

233 गेटी एलिस, वही, पृ० 26, यादव निर्मला, वही, पृ० 30

जोशी, नीलकण्ठ पुरुषोत्तम, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पटना, 1977, पृ० 168

234 दिसकाल्कर, डी० बी०, सम ब्रह्मनिकल स्कल्पचर्स इन द मथुरा म्यूजियम, द जर्नल ऑफ द यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, खण्ड-V, भाग-1, जनवरी, 1932, पृ० 45-47

अतिरिक्त ये सभी मूर्तियाँ मथुरा के लाल चित्तेदार पत्थर पर बनी हैं। मथुरा संग्रहालय संख्यक 758 तथा सकिसा से प्राप्त मूर्ति में एक अन्य विशेषता दिखायी देती है और वह है गणेश की नग्नता। इन दोनों मूर्तियों में वस्त्राभाव के अतिरिक्त लिंग का प्रमुखता से अंकन है। यद्यपि यहाँ 'उर्ध्वमेद्र' वाली कल्पना नहीं है।²³⁵ युवराजकृष्णन ने भी प्रारम्भिक गणेश मूर्तियों की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुये यह मत व्यक्त किया है कि ये बिना किसी वाहन के, नग्न, अलंकार रहित मूर्तियाँ हैं, मात्र सर्प ही उनके आभूषण के रूप में अंकित है। ये मुकुटरहित तथा हस्तिशीर्ष के रूप में प्राप्त होती हैं।²³⁶

यहाँ पर अफगानिस्तान से प्राप्त दो गणेश मूर्तियों का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा। ये दोनों ही मूर्तियाँ चौथी-पाँचवीं शताब्दी की मानी गयी हैं। इन्हें आर० सी० अग्रवाल ने प्रकाशित किया है।²³⁷ इनमें एक, जिसे 'महाविनायक' कहा गया है, वाही सम्राट खिगल के समय की है, इस पर गुप्ताक्षरो में अभिलेख अंकित है। यह मूर्ति द्विभुजी है तथा सँझ अदर की ओर मोड़ लिया गया है, यद्यपि झुकाव बाईं ओर है। दोनों हाथ अब खण्डित हो चुके हैं। यह मूर्ति अब भी काबुल में पीर रतन नाथ दरगाह में पूजित है।²³⁸ दूसरी मूर्ति भी काबुल के शोर बाजार में पूजी जा रही है, जो वही के सकरधर नामक स्थान पर मिली थी। इस पर कोई लेख अंकित नहीं है, किन्तु शैली के आधार पर विद्वानों ने इसे भी गुप्तकालीन माना है। यह विष्णु के समान है और गणेश के नीचे की ओर लटकते हुये पिछले दोनों हाथ दो नन्हें से पुरुषों के मस्तक पर टिके हैं जो स्पष्टतया विष्णु के आयुध पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दाहिना हाथ कमल की कली लिये हुये है। बाये में मोदक पात्र रखा होगा। गणेश के बाये कन्धे से लटकने वाला सर्पयज्ञोपवीत स्पष्ट है।²³⁹

गुप्तकाल के आरम्भिक चरण में गणपति की प्रतिमाएँ निर्विवाद रूप से निर्मित होने लगी थी। इन्हे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांशतः इनके निर्माण का प्रतिमाशास्त्रीय

235 जोशी, एन० पी०, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पृ० 169

236 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 89

237 जोशी, एन० पी०, वही, पृ० 170

238 धवलीकर, एम० के०, वही, पृ० 5

239 वही, पृ० 50

आधार था। इस काल की मूर्तियाँ उदयगिरि ²⁴⁰, अहिछत्र ²⁴¹, भीतरगाव ²⁴², देवगढ़ ²⁴³, राजघाट ²⁴⁴ आदि स्थलो से प्राप्त हुई हैं। इस काल की मथुरा सग्रहालय में सुरक्षित सुन्दर प्रतिमाओं में गजमुखी, लम्बोदर, शूर्प कर्ण, एकदन्ती, द्विभुजी हैं। गणेश को बाये हाथ में रखे हुए मोदक को अपने सँड से स्पर्श करते हुये प्रदर्शित किया गया है। ²⁴⁵ (मथुरा सग्रहालय-संख्यक 1064, 1170 चित्र-3) छठी शताब्दी की बिहार के शाहाबाद जनपद से प्राप्त और पटना सग्रहालय में सुरक्षित गणपति प्रतिमा को पद्यासन में बैठे प्रदर्शित किया गया है। उसका सँड बाये हाथ में रखे हुये मोदक की ओर आकर्षक ढग से मुड़ा हुआ है। ²⁴⁶ कानपुर जिले के भीतरगाव के मंदिर से प्राप्त मृण्मलक में चतुर्भुजी, गजमुखी गणपति को भी बाएँ हाथ में स्थित मोदक-पात्र को अपने शुण्ड से पकड़ते हुए दिखाया गया है। ²⁴⁷ इसका काल चौथी शताब्दी माना गया है। इसी काल की भूमरा से प्राप्त प्रतिमा में गणपति को द्विभुजी रूप में एक पीठिका पर आसीन प्रदर्शित किया गया है। ²⁴⁸ भूमरा से ही प्राप्त एक दूसरी प्रतिमा में गणेश को अपनी शक्ति विघ्नेश्वरी के साथ आलिंगन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। ²⁴⁹ इसी प्रकार उदयगिरि गुफा में द्विभुज गणपति को उर्ध्वपीठिका पर अर्धपर्यकासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। ²⁵⁰ उनका शुण्ड बाये हाथ में रखे हुये मोदक पात्र की ओर मुड़ा हुआ है। गुप्तकाल के अंतिम चरण में गणपति प्रतिमाओं को नृत्य आदि विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया जाने लगा। मथुरा कला में निर्मित इस समय की एक गणपति की प्रतिमा में उन्हें कमल पुष्प के ऊपर नृत्य करते प्रदर्शित किया गया है। ²⁵¹

240 बैनर्जी, जे० एन०, डेवलपमेंट ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, पृ० 256

241 अग्रवाल, वी० एस०, टेराकोटा फ्रीगर्स फ्रॉम अहिछत्र, एशिएन्ट इंडिया, खण्ड-IV

242 ए० एस० आई० ए० आर०, 1908-9, पृ० 10-11

243 वत्स, एम० एस०, द गुप्ता टेम्पल ऑफ देवगढ़, ए० एस० आई०, मेम्योर न०-70, 1951

244 जोशी, नीलकण्ठ पुरुषोत्तम, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पृ० 169

245 नागर, शातिलाल, कल्ट ऑफ विनायक, दिल्ली, 1992, पृ० 100

246 यादव, निर्मला, वही, पृ० 33

247 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 107

248. बैनर्जी, आर० डी०, मेम्योर ऑफ द आर्कैलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न० -16, प्लेट XV, a b

249 गेटी एलिस, वही, पृ० 115, प्लेट 3, आकृति० ए

250 बैनर्जी, जे० एन०, वही, पृ० 359

251 अग्रवाल, वासुदेव शरण, मथुरा कला, पृ० 74, गेटी एलिस, वही, प्लेट 0-2, आकृति-9

गुप्तकालीन गणेश प्रतिमाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने पर इस काल में निर्मित प्रतिमाओं की विशिष्टता स्पष्ट होती है। ये प्रतिमाएँ प्रस्तर या मिट्टी के माध्यम से बनाई गई हैं। इन मूर्तियों में गणेश का मस्तक प्राकृतिक हाथी का है, उसे मुकुट या अन्य अलंकार नहीं पहनाये गये हैं। नीलकण्ठ जोशी का मत है कि केवल गणेश ही नहीं, अपितु यह बात साधारण रूप से कही जा सकती है कि प्रारम्भिक काल की मानवेतर मुखवाली मूर्तियों को मुकुट, उष्णीष या अन्य प्रकार के अलंकारों से सजाने की प्रथा लोकप्रिय नहीं थी। इस बात की जाँच, पशुमुखी मातृदेवियों, बकरे के मुखवाले नैगमेश, उदयगिरि के वराह तथा प्रारम्भिक नरसिंह की मूर्तियों आदि को देखकर की जा सकती है।²⁵²

इस काल की गणेश मूर्तियों में लगभग सभी में शुण्डा बायी ओर मुड़ी हैं और उसी ओर के हाथ में मोदक पात्र भी हैं। इनका यह अंकन भीतरगाव तथा कसिया से प्राप्त (लखनऊ संग्रहालय) मूर्तियों में स्पष्ट परिलक्षित होता है।²⁵³ उदयगिरि के गणेश द्विभुजी हैं, पर गुप्तकाल में सामान्यतः चतुर्भुजी रूप अधिक लोकप्रिय हो गया था।²⁵⁴ हाथों में धारण की जाने वाली वस्तुओं में मोदक पात्र के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का अभी अनिवार्य स्थान नहीं बन पाया था। भीतरगाव के अंकन में मोदक पात्र को लेकर भागते गणपति के हाथों में कोई आयुध नहीं अंकित है।²⁵⁵ देवगढ़ से प्राप्त मूर्ति में मोदक पात्र के अतिरिक्त परशु, दंत और सभ्रवत मूली अंकित है।²⁵⁶ संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में राजघाट से प्राप्त मूर्ति स्थापित है। इसमें गणेश बायी ओर के ऊपर वाले हाथ में दाँत या मूली तथा दायी ओर के नीचे वाले हाथ में बीजपूरक लिये हुये हैं।²⁵⁷ प्रारम्भिक काल तथा गुप्तकाल के सभी गणपति प्रायः खड़ी मुद्रा में अंकित हैं। गणेश के परिवार का यदि विचार करें तो स्पष्ट है कि प्रारम्भ की मूर्तियों में गणेश का कोई परिवार नहीं मिलता। यहाँ तक कि उनके वाहन भी नहीं अंकित किये गये। देवगढ़ की मूर्तियों में गणेश के अगल-बगल दो छोटे यक्ष दिखायी पड़ते हैं, जिनमें से एक के सिर पर लड्डुओं की टोकरी है।²⁵⁸ इस काल के गणेश में अलंकारप्रियता नहीं दिखती। उनका सर्पयज्ञोपवीत अवश्य प्राचीन है। वह कभी-कभी उदबध व भुजबध में भी

252 जोशी, नीलकण्ठ पुरुषोत्तम, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पृ० 169

253 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 107

254 बैनर्जी, जे० एन०, वही, पृ० 356-7

255 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 107

256 वत्स, एम० एस०, वही, पृ० 135

257 जोशी, नीलकण्ठ, वही, पृ० 170

258 वही, पृ० 170

परिणत हो जाता है। इस सदर्थ में गणेश की मूर्तियों में परिलक्षित नग्नता पर विचार करना भी आवश्यक है। गुप्तकालीन मूर्तियों में उदयगिरि तथा काबुल से प्राप्त मूर्तियों में यह तत्त्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।²⁵⁹

गुप्तोत्तरकालीन गणेश प्रतिमाओं में दोनों तरह की परम्पराओं का निर्वाह हुआ है। इस काल की प्रतिमाओं को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—एक वर्ग उन मूर्तियों का है जो साधारण व अलंकार रहित है और दूसरे वर्ग में अलंकृत मूर्तियों को रखा जा सकता है। मथुरा से इस काल की अलंकार रहित साधारण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।²⁶⁰ ये अपने से पहले यानि कि चौथी से छठी शताब्दी से प्राप्त मूर्तियों की परम्परा का ही निर्वहन करती हैं। इस काल की कुछ मूर्तियाँ गणेश की नृत्य मुद्रा में भी प्राप्त होती हैं। एलोरा के जगेश्वर से प्राप्त छठी-सातवी शताब्दी की नृत्यगणपति की मूर्ति प्राप्त हुई है जो चतुर्भुजी है। दो सगीतकार भी साथ में अंकित हैं। बायें हाथ में मोदक, सूँड़ भी बायी ओर के कंधे पर लहराती हुयी, धोती धारण किये हुये, एक बायों हाथ दाहिनी ओर नृत्य मुद्रा में लहरा रहा है। उन्होंने अन्य हाथों में क्या लिया है, यह स्पष्ट नहीं होता।²⁶¹

सातवी शताब्दी की मथुरा से नृत्य गणपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो अलंकृत है, सिर पर जटामुकुट अंकित हैं। चतुर्भुजी मूर्ति के बायें हाथ में मोदक और एक दायें हाथ में अकुश है। शृण्ड की गति दायी ओर है। शरीर नृत्य की लयात्मक मुद्रा में है। मूर्ति के गले के हार, भुजबध, कटिसूत्र और दायें कान में लटकते हुये आभूषण का अंकन है। बायी ओर का कर्ण खण्डित हो चुका है। इस मूर्ति में गण सगीतकार, यहाँ तक कि वाहन मूषक भी नृत्य-मुद्रा में अंकित हैं।²⁶²

आठवी से दसवी शताब्दी अर्थात् मध्यकाल तक आते-आते गणेश की प्रतिमाओं का अंकन और भी उत्कृष्ट व विविधता से होने लगा। आठवी से नौवी शताब्दी में गणेश का विकास और प्रचार वृहद् क्षेत्र में हो चुका था। अतः उनकी मूर्तियाँ भी विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। जैसे राजस्थान के जोधपुर जिले में घटियाल नामक स्थल से एक स्तम्भ पर गणेश की मूर्तियाँ प्राप्त हुयी हैं। इसमें चार गणेश मूर्तियाँ एक दूसरे से लगी हुई चारों दिशाओं में

259 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 101-102

260 नागर, शातिलाल, कल्ट ऑफ विनायका पृ० 101

261 यादव, निर्मला, पृ० 198, नागर, शातिलाल, वही, पृ० 101

262 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 101

मुख किये हुये अंकित हैं। इस पर लिखे अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार सामंत काकुका ने इसे निर्मित कराया है।²⁶³ मथुरा से ही इसी काल की चतुर्भुजी मूर्ति प्राप्त हुयी है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि मूर्ति में तीन नेत्र अंकित हैं। कश्मीर से नृत्यगणपति की अलंकृत प्रतिमा भी इस काल की विशिष्टता को अभिव्यक्त करती है। इसका काल आठवीं शताब्दी माना गया है।²⁶⁴

नवीं शताब्दी की मूर्तियाँ विशेष तौर पर मथुरा, औरंगाबाद, इंदौर, चित्तौड़गढ़, बैजनाथ (इलाहाबाद संग्रहालय) और बिहार से प्राप्त हुई हैं। ये चतुर्भुजी, षड्भुजी व अष्टभुजी हैं। ये मूर्तिकला में गणेश के विकसित स्वरूप का प्रतिबिम्बन करती हैं।²⁶⁵

पूर्व मध्यकाल तक आते-आते गणपति प्रतिमा को प्रतिमाशास्त्रीय लक्षणों से युक्त, स्थानक, आसन और नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में दिखाया जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित गणपति प्रतिमाओं के अनेक प्रकार, जैसे उच्छिष्ट गणपति, लक्ष्मी गणपति, हेरब गणपति आदि का भी मूर्तन होने लगा।²⁶⁶ उड़ीसा के मयूरभज जनपद से प्राप्त आरम्भिक मध्ययुगीन प्रतिमा में चतुर्भुजी गणपति को विभिन्न अलंकरणों से युक्त कमल पीठिका पर अभग मुद्रा में खड़े प्रदर्शित किया गया है। उनके दाहिने हाथों में अक्षमाल और स्वदन्त तथा बायीं ओर के एक हाथ में मोदक पात्र है। दूसरे हाथ की वस्तु अस्पष्ट है। वे सर्प यज्ञोपवीत धारी हैं। मस्तक के ऊपर व्यवस्थित जटा प्रदर्शित है।²⁶⁷ उड़ीसा से ही प्राप्त गणपति की एक नृत्य प्रतिमा में अष्टभुजी गणपति को दुहरे कमलासन पर नृत्यमुद्रा में प्रदर्शित किया गया है।²⁶⁸ उनके सामने का एक दाहिना हाथ गजहस्त मुद्रा में है। ऊपर उठे हुये दो हाथों में सर्प पकड़े हैं, जिसके बीच का भाग खण्डित है। अन्य हाथों में मोदक पात्र, अक्षमाल और स्वदन्त हैं। शेष हाथ खण्डित है। इस प्रतिमा में प्रतिमाशास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह के ही साथ उत्कृष्ट शिल्प का भी दर्शन होता है।²⁶⁹

263 ए० एस० आई० ए० आर०, 1906-07, पृ० 41

264 नागर, शातिलाल, वही, पृ० 103

265 वही, पृ० 103

266 गुप्ता, एस० के०, एलीफैन्ट इन इण्डियन आर्ट एण्ड मायथोलॉजी, दिल्ली, 1983, पृ० 55

267 बैनर्जी, जे० एन०, वही, पृ० 360

268 वही, पृ० 360-61

269 वही, पृ० 361

आठवी-नवी शताब्दी की पटना संग्रहालय में सुरक्षित गणपति प्रतिमा में षड्भुजी गणेश को एक पीठिका पर नृत्य मुद्रा में प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।²⁷⁰ किरीट मुकुटधारी गणेश का सिर दाहिनी ओर मुड़ा हुआ है। किन्तु उनकी शुण्डा बायीं ओर मुड़कर बाये हाथ में रखे मोदक को स्पर्श कर रही है। दाहिनी ओर के दो हाथों में परशु और पाश हैं तथा एक हाथ उदर का स्पर्श कर रहा है। बाये हाथों में सर्प, पुस्तक और मोदक हैं। बाये पार्श्व में दो स्त्री मूर्तियों को भी नृत्य मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। पादपीठ पर उनके वाहन मूषक को तथा ऊपर दोनों ओर हार लेकर उड़ती हुई दो अप्सराओं को दिखाया गया है। इसी प्रकार नृत्तगणपति की बगाल से प्राप्त एक प्रभावशाली प्रतिमा में अष्टभुजी गणपति को नृत्य मुद्रा में अति कलात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।²⁷¹

दसवीं शताब्दी की गणेश मूर्तियों में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो खजुराहो से प्राप्त हुयी हैं।²⁷² इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिमा भेड़ाघाट से भी प्राप्त हुई है (चित्र-13)।²⁷³ खजुराहो से नृत्त गणपति की द्विभुजी, चतुर्भुजी, अष्टभुजी, दशभुजी, द्वादशभुजी और षोडशभुजी प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में हार ग्रैवेयक, कौस्तुभणि, ककण, मेखला, पैजनी आदि से अलंकृत गजमुख, शूर्पकर्ण, एकदन्ती, सर्पयज्ञोपवीत धारी गणपति को नृत्य करते हुए, विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। कुछ प्रतिमाओं में वे वीरभद्र और सप्त मातृकाओं के साथ नृत्य मुद्रा में प्रदर्शित हैं।²⁷⁴

ग्यारहवीं शताब्दी की पाडिचेरी की स्थानक पर आसीन मूर्ति, राजशाही की षड्मुखी नृत्तगणपति जो दुहरे कमलासन पर खड़े हैं, गगकोण्डचोलपुरम् की नृत्तगणपति, राजस्थान के एकलिंग मंदिर में स्थित गणेश प्रतिमाएँ महत्वपूर्ण हैं।²⁷⁵

बारहवीं शताब्दी की गणेश प्रतिमा आलमपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, जो बैठी हुई मुद्रा में है। यह गणेश का भव्य व विकसित स्वरूप प्रस्तुत करती है।²⁷⁶ हेलेविद के होपसलेश्वर

270 पटना संग्रहालय, न० 10601

271 गागुली, एम, हैन्डबुक टू द स्कल्पचर्स इन द म्यूजियम ऑफ बंगीय साहित्य परिषद, कलकत्ता, 1922, पृ० 81-82

272 श्रीवास्तव, बी० बी०, प्राचीन भारतीय प्रतिमा विज्ञान एवं मूर्तिकला, वाराणसी, 1998, पृ० 147

273 नागर, शांतिलाल, वही, पृ० 103

274 अवस्थी, रामाश्रय, खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा, 1967, पृ० 41-46

275 नागर, शांतिलाल, वही, पृ० 104

276 वही, पृ० 105

मंदिर से प्राप्त बारहवी-तेरहवी शताब्दी की प्रतिमा में करण्ड-मुकुट तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत अष्टभुजी गणपति को नृत्य मुद्रा में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है।²⁷⁷ उनके हाथों में परशु, पाश, मोदक-पात्र, दन्त, सर्प, पद्म स्थित हैं। इस प्रतिमा में अजलिबद्ध-मुद्रा में बैठे भक्तों तथा वाद्य यन्त्रों को बजाते हुये अनुचरों को भी प्रदर्शित किया गया है। नीचे मोदक खाने में व्यस्त मूषक भी अंकित हैं।

मध्यकालीन भारत के विभिन्न भागों में गणेश और उनकी शक्ति की आलिगन प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें गणेश को कहीं पर अपनी शक्ति विघ्नेश्वरी और कहीं लक्ष्मी के साथ आलिगन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है।²⁷⁸ इसी प्रकार शास्त्रों में वर्णित गणपति प्रतिमाओं के अनेक प्रकारों, जैसे उन्मत्त गणपति, उच्छिष्ट गणपति, महागणपति, हेरम्ब गणपति आदि की²⁷⁹ प्रतिमाएँ भी प्रतिमाशास्त्रीय आधार पर निर्मित की गयी हैं। इन मूर्तियों के दिग्दर्शन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि गाणपत्य सम्प्रदाय का उत्तरोत्तर विकास होने के कारण साहित्य में गणेश का जितना महत्वपूर्ण व विकसित स्वरूप परिलक्षित होता है उसकी पुष्टि उस काल की मूर्तिकला में गणेश के स्थान, मुद्राओं, अलकरणों तथा सख्या से स्वतः हो जाती है।

लौकिक गणेश²⁸⁰ से सम्बन्धित प्रतिमाओं को 18 वर्गों में बाँटा जा सकता है।²⁸¹ इनमें छह देवी और गणेश की संयुक्त आकृतियाँ हैं, जो शक्ति गणपति के रूप में जानी जाती हैं। इनके नाम हैं—लक्ष्मी गणपति, उच्छिष्ट गणपति, महागणपति, उर्ध्वगणपति, पिंगला गणपति, शक्ति गणपति। अन्य बारह प्रकार की गणेश प्रतिमाएँ उनके विशिष्ट स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिन्हें हेरम्ब, प्रसन्नागणपति, ध्वजगणपति, उन्मत्त गणपति, उच्छिष्ट गणपति, विघ्नराज, भुवनेश गणपति, नृत्तगणपति, हरिद्रागणपति²⁸², बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्ति विघ्नेश्वर, वीर विघ्नेश्वर नाम दिया गया है। इन विभिन्न प्रकारों में उनके हाथों की सख्या भिन्न-भिन्न है। 2, 4, 6, 8, 10, 16 की सख्या है। हाथों में धारण की हुई वस्तुओं में किसी प्रकार की

277 राव, गोपीनाथ, एलिमेन्ड्स ऑफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, खण्ड 1, भाग 1, मद्रास, 1914, पृ० 66-67

278 वही, पृ० 55-57

279 शास्त्री, एच० के०, साउथ इंडियन इमेजेज ऑफ गॉड्स एण्ड गोडेसेज, पृ० 173, भट्टसात्री, एन० के०, आइक्नोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्रह्मनिकल स्कल्पचर्स इन द डकन म्यूजियम, पृ० 146-47, राव, गोपीनाथ, वही, न० XI-XIV

280 कृष्णन, युवराज, गणेश अनरिवेलिंग एन एनिग्मा, दिल्ली, 1999, पृ० 89

281 गुप्ता, आर० एस०, आइक्नोग्राफी ऑफ हिन्दूज, बुद्धिस्ट एण्ड जैनस, बाम्बे, 1980, पृ० 80-81

282 कृष्णन, युवराज, वही, पृ० 87

समानता नहीं है। अलग-अलग स्वरूपों ने अलग-अलग आयुध धारण किया है। इनमें एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि गणेश की शक्तियाँ हस्तिमुख नहीं, अपितु मानवाकृतियाँ हैं।²⁸³

मंदिर वास्तुकला में गणेश के विकास का क्रम भी विचार योग्य है। मंदिर वास्तुशास्त्र में गणेश आरम्भ में द्वार देवताओं के साथ अंकित हुये। इन्हें द्वार देवता के नाम से अभिहित किया गया। पौराणिक सदर्थों में भी गणेश को शिव के अनुचरो के साथ रखा गया था, जो मनुष्यों के लिये आपदाये उत्पन्न करते हैं।²⁸⁴ इन्हें मंदिरों के द्वार पर इसलिए अंकित किया गया ताकि वहाँ से गर्भगृह जाने से पहले पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया जा सके।²⁸⁵ इसप्रकार गणेश का प्रथम अकन मंदिर के मुख्य द्वार या महाद्वार पर हुआ। यह मंदिर के मुख्य द्वार के स्तम्भों अथवा उत्तरग (सिर दल) पर मिलता है। बाद में उनका अकन अग्रमण्डप के सामने अवस्थित मण्डप के स्तम्भों में मूर्तियों के साथ किया गया। गणेश धीरे-धीरे पार्श्व देवता के रूप में विकसित हुए। शिव मंदिर के पार्श्व देवताओं में पार्वती, महिषासुरमर्दिनी, कार्तिकेय व गणेश थे। यहाँ पर गणेश बहुभुजी तथा गणों और भूतों के साथ अंकित हैं।²⁸⁶ जब से गणेश द्वार देवता के रूप में मंदिर वास्तुकला में अंकित हुये उस समय उनके साथ द्वार पर कुबेर, भैरव व पार्वती दर्शाये गये हैं। गणेश को विभिन्न मंदिरों के गवाक्षों में भी दर्शाया गया है। मंदिर के गवाक्षों में इनके अतिरिक्त सूर्य, पार्वती, महिषासुरमर्दिनी भी अंकित हैं। दिक्पालों के साथ भी गणेश का अकन हुआ है। ये हैं इन्द्र, वरुण, अग्नि व कुबेर।²⁸⁷ कालान्तर में गणेश को 'ललाटबिम्ब' में भी स्थान मिला है, जो मंदिर की धार्मिक सम्बद्धता को अभिव्यक्त करते हैं। कुछ अन्य देवताओं का भी अकन इस सन्दर्भ में होता था जैसे लकुलीश, अनंतशायी तथा गरुण आदि।²⁸⁸

देवागना देसाई ने शैव मंदिर (कदरिया विश्वनाथ) में वाह्य भित्ति में वेदिबध के ऊपर निर्मित देवकोष्ठ में सप्त मातृकाओं के साथ गणेश का अकन शैव सिद्धान्त की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप बताया है। वाह्य प्रदक्षिणा क्रम में गणेश की मूर्ति का निश्चित स्थान पर अकन शैव एवं शाक्त सम्प्रदायों के साथ उनके सहअस्तित्व एवं समायोजन के साथ-साथ उनके महत्व को भी रेखांकित करता है।²⁸⁹

283 कृष्णन, युवराज, गणेश अनरिवेलिंग एन एनिग्मा, दिल्ली, 1999, पृ० 87, पाद टिप्पणी-17

284 वही, पृ० 91

285 वही, सेक्शन IV में दी गयी मंदिरों की सूची, पृ० 96

286 वही, पृ० 91

287 वही, पृ० 91, पाद-टिप्पणी-19

288 वही, पाद-टिप्पणी-20

289 देसाई, देवागना, रिलिजियस इमेजरी ऑफ़ खजुराहो, बम्बई, 1997, पृ० 135

गणेश के प्राचीन मंदिर

गणेश पुराण में गणेश के मंदिरों के वास्तुशास्त्र से सन्दर्भित कोई विशिष्ट जानकारी वर्णित नहीं है। गणेश के मंदिरों का निर्माण, उनका पुनरुद्धार, मणिमुक्तायुक्त एवं चार दरवाजों वाले मंदिरों का मात्र उल्लेख भर है। मंदिर-स्थापत्य की विशिष्टताओं का विवरण इसमें नहीं प्राप्त होता। गणपति के कुछ प्रारम्भिक मंदिरों का उल्लेख विभिन्न स्थलों पर है। मध्य प्रदेश में बिलासपुर के निकट राजा रतनदेव तृतीय (1181-1182 ई.) का खरोद प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें कलचुरि चेदि (संवत् 933) का उल्लेख है। इस अभिलेख में गणेश के दो मंदिरों के निर्माण की चर्चा है। अभिलेख के 34वें श्लोक में जगलो में स्थित बड़ा स्थल पर हेरम्ब के मंदिर निर्माण तथा 36वें श्लोक में रतनपुर के निकट टूण्टा गणपति के मण्डल का उल्लेख हुआ है।²⁹⁰ यद्यपि अनिता रैना का विचार है कि टूण्टा गणपति वस्तुतः गणपति का कोई स्वरूप नहीं अपितु उस स्थल विशेष का नाम होगा, जहाँ पर वह मन्दिर बनाया गया होगा।²⁹¹ कलचुरि वंश के शासकों (9वीं-10वीं शताब्दी) के काल में उत्तर प्रदेश के कुमाऊँ जिले में सरयू नदी के तट पर कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वही से गणपति की प्रारम्भिक मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं।²⁹² यह विवादित है कि इन मूर्तियों की स्थापना स्वतंत्र मंदिरों में हुई थी अथवा ये अन्य देवताओं के साथ ही मन्दिर में स्थापित थी।²⁹³ 11वीं शताब्दी के महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र के शिलाहार शासक²⁹⁴ तथा स्थानीय मोन्धा शासक²⁹⁵ के अभिलेखों में गणेश के पूजन का उल्लेख विभिन्न स्थलों पर हुआ है। शिलाहार शासकों के ही कोकण क्षेत्र में गणेश के प्राचीनतम मंदिरों के अस्तित्व का प्रमाण मिला है।²⁹⁶

कर्नाटक के उत्तरी कन्नड जिले के गोकर्ण में महागणपति का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर है जो परम्परानुसार कदम्ब वंश (5वीं-6ठी शताब्दी) के काल से सम्बद्ध किया जा सकता है। गोकर्ण में महाबलेश्वर का प्रमुख मंदिर तथा शिवतीर्थ है। मंदिर का स्थापत्य

290 मिराशी, वी० वी० सपा० इन्स्क्रिप्शन ऑफ द कलचुरि चेदिएरा, कार्पस इन्स्क्रिप्शनम इन्डिकाज, खण्ड 4, भाग 2, पृ० 535

291 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 177

292 लिप्पे, अश्विन डे, इण्डियन मेडिवल स्कल्पचर, पृ० 15

293 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 177

294 ई० आई०, खण्ड-3, सख्या-37, पृ० 262-76, सी० आई० आई०, खण्ड-4, 1977, पृ० 36-44 और 44-54

295 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 177

296 वही, पृ० 178

अत्यन्त प्राचीन है तथा कदम्ब कालीन स्थापत्य को प्रतिबिम्बित करता है। पूज्यदेव गणपति की मूर्ति खड़ी मुद्रा में तथा द्विभुजी है। यह मूर्ति गणपति के प्राचीन मंदिर में स्थित उनकी मूर्ति के सदृश है जो इडागुन्जी जिले के उप्पीन-पत्तन ²⁹⁷ गणपति मंदिर में स्थापित है। मंदिर प्रारम्भिक कदम्ब काल में अस्तित्व में था, यद्यपि इसका कई बार जीर्णोद्धार कराया गया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस मूर्ति की स्थापना स्वतन्त्र गणपति मंदिर में हुयी थी अथवा शिव मंदिर का ही एक हिस्सा है। ²⁹⁸ इनके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों का उल्लेख भी विभिन्न स्थलों से प्राप्त होता है। 14वीं शताब्दी का मोरेगाव का गणेश मंदिर, 14वीं शताब्दी का ही चिंचवाड का मंदिर, गणेश के स्वतन्त्र मंदिरों की शृंखला में अग्रणी माने जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन से, राजस्थान में नागौर व रायपुर से, बिहार में वैद्यनाथ, गुजरात में ढोकला, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में ढुढिराज मंदिर गणेश के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण स्वतंत्र मंदिरों ²⁹⁹ के अंतर्गत रखे जाते हैं।

दक्षिण भारत में गणेश के स्वतंत्र मंदिर त्रिचनापल्ली में जम्बूकेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में तिरुच्चेङ्गट्टाऊडि तथा शुचीन्द्रम, कर्नाटक में कासरागोड व इडागुजी तथा हम्पी, आन्ध्रप्रदेश के भद्राचलम मंदिर प्रमुख हैं। ³⁰⁰ दक्षिण भारत में गणेश की मूर्तियों में चमकते हुए मुकुट का विशिष्टतापूर्वक अंकन प्राप्त होता है, जिसे करडमुकुट कहा गया है। स्पष्ट है कि गणेश के स्वतंत्र मंदिरों का विकास 14वीं शताब्दी के बाद ही प्रारम्भ हुआ होगा।

उत्तरपुराणकालीन समाज में पंचदेवोपासना प्रचलित हो रही थी। पंचदेवों के पूजन के अंतर्गत विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणपति लोकप्रिय हो रहे थे। इस समय गणेश को शिव व विष्णु जैसे उच्च तथा वैदिक देवों के साथ स्थापित किया जाने लगा। इसी काल में उत्तर व दक्षिण भारत में गणेश का स्तर और उच्च हुआ तथा उनकी विशाल प्रतिमाओं के निर्माण की गति में तीव्रता आयी। गणेश की विशाल मूर्तियों के साथ-साथ उनके स्वतंत्र व भव्य मंदिरों के निर्माण की परम्परा भी दिखायी देती है। इस साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि गाणपत्य संप्रदाय समाज में इस काल तक पूरी तरह स्थापित एवं लोकप्रिय हो चुका था।

□□

297 गजेटियर ऑफ इण्डिया, कर्नाटक स्टेट, उत्तर कन्नड जिला, पृ० 970

298 थापन, अनिता रैना, वही, पृ० 177

299 कृष्णन, युवराज, गणेश अनरिवेर्लिग एन एनिग्मा, पृ० 92

300 वही, पृ० 92

षष्ठ अध्याय

उपसंहार

षष्ठ अध्याय

उपसंहार

गणेश पुराण मे पूर्वमध्यकालीन समाज मे प्रचलित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सास्कृतिक तत्वो का निरूपण हुआ है। इन विशेष सन्दर्भो मे गणेश की आवश्यकता और महत्व को प्रतिपादित किया गया है। गणेश की प्राचीनता को वैदिक परम्परा से जोड कर उसे तत्कालीन अन्य देवो से श्रेष्ठ और शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है।

पूर्वमध्यकाल के भय, विशृंखलता और आतंक के समय मे विविध धार्मिक सम्प्रदायो के पूर्ववर्ती मूल्य निरर्थक प्रतीत होने लगे थे। समाज को ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो उसे विघ्न एव विपत्ति से न केवल मुक्त करा सके अपितु उसे भौतिक संरक्षण भी दे सके। यदि पश्चिमोत्तर भारत की पूर्वमध्यकालीन राजनीतिक एव सामाजिक परिस्थितियो की पृष्ठभूमि मे गणेश पुराण तथा उसमे वर्णित धर्म का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र मे गणेश को प्रधान देवता का स्थान देते हुए एक सर्वथा नवीन धार्मिक सम्प्रदाय, तत्कालीन सामाजिक एव राजनीतिक परिस्थितियो के कारण विकसित हुआ, जिसमे गणेश के महत्व को समाज मे प्रतिस्थापित कर उनके विघ्नहर्ता स्वरूप को जन समुदाय के समक्ष प्रचारित किया गया। पूर्वमध्यकालीन परिवर्तित सामाजिक एव धार्मिक दबाव मे गणेश के प्रचार-प्रसार ने गाणपत्य सम्प्रदाय का विकास किया। गणेश पुराण मे इस सम्प्रदाय और उससे सन्दर्भित धर्म का विस्तृत विवेचन-स्थापन हुआ है। गणेश पुराण का मुख्य उद्देश्य गणेश के महत्व को बताना तथा तत्कालीन समाज मे उन्हे सर्वोपरि देव के रूप मे स्थापित करना था। गणेश की स्वरूपगत अवधारणा के साथ-साथ उनकी आध्यात्मिक एव नैतिक मान्यता का भी विकास हो रहा था। भारतीय धर्म की समन्वयशील प्रवृत्ति ने समाज मे गणेश की उपासना के सन्दर्भ मे भी विभिन्न परम्पराओ को समन्वित करने का प्रयास किया। गणेश को सर्वश्रेष्ठ देव के रूप मे स्थापित करने के लिये प्राचीन एव नवीन तत्वो को एक स्थान पर सुव्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी इस रचना ने किया है।

गणेश पुराण का काल, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, हाजरा महोदय ने 1100-1400 ई० निर्धारित किया है। यह मत सर्वथा तर्कसंगत है, क्योंकि गणेश पुराण मे उत्तर पूर्वमध्यकालीन सामाजिक, राजनैतिक तथा सास्कृतिक दशा स्पष्टतः प्रतिबिम्बित होती है।

गणेश पुराण में उल्लिखित सामाजिक परम्पराओं, समाज व काल के अनुसार परिवर्तित हो रही वैदिक मान्यताओं का बोध कराती है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है, किन्तु इसके प्रति समाज में प्रतिबद्धता नहीं दिखायी देती। समाज में चातुर्वर्ण्य धारणा व्याप्त थी। ब्राह्मण अपनी तप शक्ति तथा बौद्धिक उपलब्धियों के कारण विशेष सम्मान पाया हुआ वर्ग था। गाणपत्य धर्म के प्रचार-प्रसार में उसका विशेष योगदान रहा। क्षत्रियों को भी सम्मानप्रद स्थान मिला था। उनका स्थान ब्राह्मणों के बाद का है। वैश्य व शूद्रों की स्थिति परिवर्तनशील थी।

पूर्वमध्यकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में ऐसी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें नवीन मूल्य व मान्यताओं की प्रतिस्थापना एवं अनिवार्यता पर बल दिया गया। इस काल में भूमि अनुदानों की परम्परा ने सामंती जीवन पद्धति का प्रारम्भ किया, साथ ही जमीन वाले एक मध्यवर्ती वर्ग का विकास भी किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिये जाने से यह वर्ग विकसित हुआ। उन्हें गाँवों में इस भूमि पर पूरा मालिकाना हक मिला। इन भूमि अनुदानों ने, व्यापारिक गतिविधियों के हास, काव्य-साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय कला, सम्प्रदायों आदि के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इन क्षेत्रों में नये विकास-अक्षर उभरते हुए दिखाई देते हैं। इसी युग के आरम्भ में कुछ क्षेत्रीय जातीयताओं का भी विकास हुआ, जो स्थानीय राजवंशीय शासन, भूमि अनुदान, लिपि, भाषा, कला, त्योहारों और तीर्थ-स्थानों पर आधारित थी। गुप्तोत्तर काल में नगरीकरण का हास शुरू हुआ और यह प्रक्रिया पूर्वमध्यकाल के उत्तरखण्ड तक चलती रही। इसने महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया। जातियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। कुछ गोत्र आधारित इकाइयों जैसे, जन, विश्व, ग्राम, कुल, जाति आदि के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण होने लगा। जातियों में भी उपजातियाँ विकसित हो रही थीं। सामंतवादी प्रवृत्ति के अभ्युदय के कारण वैश्यों का पतन हो रहा था। ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के कृषि एवं वाणिज्य में प्रवृत्त होने के कारण वैश्यों की स्थिति हासमान हो गयी थी। शूद्रों के उत्थान में धार्मिक कारक विशेष सहायक थे। यद्यपि वे पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थे। जाति बहुगुणन के कारण चरवाहा, कृषक, आभीर, भिल्ल, सोनार, मोच आदि उपजातियों का प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व मध्यकाल में सामन्तोपसामन्तीकरण के कारण आर्थिक इकाइयों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो गया था। मुद्राओं के अभाव से हासोन्मुखी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। गणेश पुराण में सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में होने वाला यह परिवर्तन तथा इनका बदलता स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस परिवर्तनशील मूल्यों के दौर में गणेश उपासकों ने समाज के उस वर्ग को भी स्वयं से जोड़ने का प्रयास किया जो सामाजिक स्तरीकरण में नीचे के स्तर से ऊपर आने का प्रयास कर रहा था। वह

वर्ग शूद्रों का था। गणेश पुराण में स्पष्ट वर्णित है कि इस पुराण को सुनने वाला शूद्र क्रमशः उच्च वर्ण को हासित कर सकता है। एक स्थल पर कहा गया है कि गणेश पुराण के अध्ययन से शूद्र वैश्य, वैश्य क्षत्रिय तथा क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर सकता है। शूद्र गणेश पुराण में तीर्थों के दर्शन की स्वतन्त्रता के योग्य माने गये हैं। भिल्ल, मल्लाह और चाडाल जैसी उपजातियों को भी गणेश पूजन में स्थान प्राप्त था। स्त्रियों के साम्प्रतिक तथा धार्मिक अधिकार भी सुरक्षित होने का साक्ष्य मिलता है। स्त्रियों द्वारा जप, तप, पूजा-हवन आदि किये जाने की परम्परा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। दूसरी ओर सती प्रथा तथा पति द्वारा घर से निकाल दिये जाने का भी उल्लेख मिलता है। कई स्थलों पर उनके नैतिक पतन से सन्दर्भित कथाएँ भी प्राप्त होती हैं जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस युग में स्त्रियों के प्रति मिला-जुला दृष्टिकोण रहा होगा।

सामन्ती प्रथा के उदय और विकास का परिणाम भारतीय शासन पद्धति के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ। सामन्त अपने क्षेत्र के पूर्ण शासकीय अधिकारों व तत्वों से युक्त होते थे। फलतः केन्द्रीय सत्ता के कमजोर होते ही अपनी शक्ति और राज्य क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे थे। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में प्रशासनिक ढीलापन, केन्द्रीय सत्ता का हास, अस्थिरता, विदेशी आक्रमणों को निमंत्रण देने वाली स्थिति आदि कमजोरियाँ उत्पन्न हो गयीं। इन प्रवृत्तियों ने सामाजिक और धार्मिक स्तर पर गतिरोध, सकोच, रूढ़िवादिता और अधविश्वास की भावनाओं को जन्म दिया। विभिन्न वर्णों में जातियों-उपजातियों की बढ़ती हुई संख्या, वर्णतरो, अल्पवृक्षों और अन्त्यजों की स्थिति से सामाजिक भेदोपभेद व दूरी बढ़ने लगी। कर्म की प्रधानता के स्थान पर जन्म की प्रधानता हो गयी। धीरे-धीरे समाज रूढ़िगत, प्रतिक्रियावादी और पुरातनवादी हो गया और नवीन परिस्थितियों के मुकाबले के लिये उसके पास विकल्पों की कमी हो गयी। इस सबके परिणामस्वरूप नगरीय बाजार अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी और इसके स्थान पर धीरे-धीरे बड़े गाँवों की निर्वाह अर्थव्यवस्था पनपी। साथ ही छोटे-छोटे वशागत केन्द्र स्थापित हो गये जिनकी वजह से बाजारों की आवश्यकता कम से कमतर होती गयी। राजकोषीय और प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस काल की प्रमुख विशेषता थी। जागीरों की स्थापना या शासकीय अधिकार क्षेत्र वाली व्यक्तिगत माफी की जमीनों और बेशी उत्पादन करने वाली स्वायत्तशासी इकाइयों का निर्माण सातवीं शताब्दी के बाद तेजी से होने लगा था। गाँवों में आ बसे कुछ गिने-चुने ब्राह्मण परिवार राज्य की ओर से भूमिकर से मिली छूट के बलबूते पर खूब फले-फूले। माफीदारों के ही बेशी उत्पादन के प्रबन्धक बन जाने और उसका सीधे ही अपने लिये विनियोजन कर लेने की स्थिति कालान्तर में स्पष्ट-दिखायी देती है। इसी तरह से, यद्यपि कुशल कारीगरों के नगरों

को छोड़कर गाँवों में जा बसने से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमपूर्ति की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो गयी किंतु इस श्रम शक्ति की बहुआ कृषि मजदूरों के रूप में परिवर्तन होने की शुरुआत आठवी-नौवी शताब्दी में प्रारम्भ हो गयी। आर्थिक क्षेत्र में हुए उपर्युक्त विकास के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में भी यह परिवर्तन देखने में आया कि पहले से प्रचलित यज्ञ और बलि आधारित उपासना पद्धति के स्थान पर अब मंदिर आधारित सम्प्रदाय प्रधान पूजा पद्धतियाँ शुरू हुईं और दान-दक्षिणा लेने-देने तथा भेट-पूजा चढ़ाने व ग्रहण करने के नए-नए तरीके प्रचलित हो गये।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि परंपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भौतिक साधनों और आध्यात्मिक उन्नति के परस्पर सहयोग पर आधारित जो नया सबंध विकसित हुआ उसने ब्राह्मण, पुरोहित और यजमान को परस्पर एक सूत्र में बाँध दिया। परन्तु जैसे-जैसे उत्पादन के प्रकार बदलते गये और तदनुसार बेशी उत्पादन के वितरण की व्यवस्था के तरीकों में परिवर्तन आता गया वैसे-वैसे पुरोहितों और यजमानों के परस्पर सम्बन्धों में भी बदलाव आता रहा। फिर भी बेशी उत्पादन सामग्री पुरोहितों के ही निमित्त विनियोजित होती रही। यह तथ्य इन बातों से प्रगट हो जाता है कि तब पुरोहितों ने दान-दक्षिणा प्राप्त करने के लिये नए-नए सिद्धान्त प्रतिपादित किये तथा इस विचारधारा को प्रसारित किया कि पुरोहितों और यजमानों का परस्पर सबंध अटूट और शाश्वत है।

उपर्युक्त सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का प्रतिबिम्बन गणेश पुराण में स्पष्ट हो रहा है। विवेचित पुराण में भूमिदान, ग्रामदान की प्रथा ब्राह्मणों के सन्दर्भ में बहुतायत से वर्णित है। यत्र-तत्र मंत्रियों को भूदान का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण, आभूषण, रत्न आदि दान करने का भी वर्णन प्राप्त होता है जो तत्कालीन समाज में व्याप्त सामन्तवादी प्रकृति का द्योतक है। मुद्राओं का उल्लेख मात्र एक स्थल पर हुआ है जो उत्तरपूर्व मध्यकाल के प्रारम्भिक चरण की बद एव गतिहीन अर्थव्यवस्था का परिचायक है। गणेश पुराण में दास, धर्म, पूजा, व्रत, उपासना आदि का पूर्ण कर्मकाण्डीय पक्ष निरूपित है जो तत्कालीन समाज में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण स्थिति का द्योतक है।

पूर्व मध्यकाल के उत्तरकालीन चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में मन्दिरों का जाल-सा बिछ गया तथा इनके निर्माण में पत्थरों का उपयोग शुरू हुआ। दूसरी ओर, बेशी उत्पादों का अकूत संग्रह भी होने लगा। पण्य वस्तुओं के निर्माण में भी तेजी आयी। जैसे-जैसे कृषि उत्पादों और पण्य वस्तुओं के निर्माण में वृद्धि होती गयी, वैसे-वैसे उत्पादकों और विनियोजकों के सम्बन्ध पिरामिडी अधिक्रम वाले बनते गये अर्थात् निचले स्तर पर कई उत्पादनकर्त्ता होते थे, जिनके बेशी उत्पाद का सचय कुछ ही उच्चस्तरीय विनियोजकों के हाथों में होता था। ग्यारहवीं

शताब्दी के आते-आते राजनीतिक अधिकार प्राप्त निजी क्षेत्रो वाले सामाजिक वस्तुओं के विनियोजकों की भूमिका समाप्त हुई और तब आर्थिक हितो वाले कुछ नये वर्ग उभरे, जिनका प्रतिनिधित्व नगरीय बाजार व्यवस्था के माध्यम से शुरू हुआ। किसान और दस्तकार वर्ग इस नई व्यवस्था से जुड़ गये और इस तरह से उन्होंने अपने माल की खपत के लिये बाजारों में आना-जाना आरम्भ किया। फलस्वरूप कई नये व्यापारी वर्ग ने जन्म लिया। ये व्यापारी वर्ग अपने सामूहिक हितों की रक्षा हेतु मिल बैठते थे तथा जो निर्णय लिया जाता उस पर साझा कार्यवाही भी करने लगे। संभवतः पुनः श्रेणी प्रमुखों का अस्तित्व महत्वपूर्ण स्तर पर उभरा होगा। गणेश पुराण में अर्थव्यवस्था का यह पक्ष स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसमें कई स्थलों पर श्रेणी प्रमुखों को मंत्री के सदृश ही महत्व प्रदान किया गया है, जिससे उस काल के व्यापार-वाणिज्य के विकास व उन्नत स्थिति का द्योतन होता है।

गणेश पुराण में वैदिक 'गणपति' की परम्परा से गणेश को जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही अनेक धार्मिक सम्प्रदायों, जैसे वैष्णव, भागवत, सात्विक, पांचरात्र, शैव, पाशुपत, कालामुख, भैरव, शाक्त, सौर, जैन, अर्हत इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु इस पुराण का गणेश की महत्ता के प्रति अत्यधिक सचेष्ट होना इसकी धार्मिक साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति का परिचायक है। वैष्णव, सौर, शाक्त और शैव सम्प्रदाय के उपासकों द्वारा गणेश को सर्वोपरि स्वीकार करना तथा विष्णु, शिव, पार्वती व अन्य देवी-देवताओं को गणेश के आश्रित के रूप में वर्णन किये जाने के आधार पर आर० सी० हाजरा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संभवतः यही चारों सम्प्रदाय गणपत्य सम्प्रदाय के प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी थे। गणेश पुराण में 'होरा' तथा 'राशियो' के नाम प्राप्त होते हैं। 'गणेश गीता' अंश पर भगवद्गीता का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। इस पुराण से ज्ञात होता है कि जिस समय इसकी रचना हुयी, उस समय पंचायतन पूजा प्रचलित थी। गजानन की उत्पत्ति से सम्बन्धित अध्यायों में तार्किक प्रभाव दिखायी देता है। यह उल्लेखनीय है कि मुद्गल पुराण तथा शारदा तिलक में गणपति के 32 रूपों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। शारदा तिलक में 51 तथा गणेश पुराण में 50 स्वरूपों का विवरण प्राप्त होता है। गणेश का अग्रपूजक स्वरूप पौराणिक काल से ही भारतीय उपासना पद्धति में प्रचलित रहा है। कालान्तर में गणेश उपासना पद्धति पूर्णतया विकसित स्वरूप में प्राप्त होने लगी जिसमें जप, तप, आचमन, प्राणायाम, षोडशोपचार, मातृपूजन, भूतशुद्धि, मूर्तिपूजन आदि क्रियाविधियाँ शामिल हुईं। प्रस्तर, स्फटिक, रत्नकाचन, मृत्तिका, काष्ठ द्वारा निर्मित मूर्तियों द्वारा गणेश पूजा का विधान था। विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास तथा कुछ व्रतों के दौरान मूर्ति स्थापन व व्रत समाप्त होने पर रात्रि जागरण, गाजे-बाजे के साथ नृत्य करते हुये मूर्ति विसर्जन हेतु जाने की परम्परा का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

गणेश पुराण में गणेश के सगुण-साकार स्वरूप का वर्णन होने के बावजूद उन्हें निर्गुण-निराकार परब्रह्म के स्वरूप से युक्त माना गया है, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नियन्ता है। गणेश पुराण के इस पक्ष पर उपनिषद्, साख्य, योग, वेदान्त दर्शनो का प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। साख्य, योग, वैष्णव धर्मों से भी गणेश उपासना पद्धति व गाणपत्य सम्प्रदाय अत्यन्त प्रभावित हुआ। इन परम्पराओं ने गाणपत्य धर्म की महत्ता में विशेष वृद्धि की तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव तथा गणेश के मध्य पूर्ण एकात्मकता स्थापित हुयी। गाणपत्य साहित्य में गणेश को इन तीनों देवों से उच्च स्थापित किया गया। गणेश की महत्ता को सर्वोपरि बताया गया। गणेश का कालान्तर में शक्ति के साथ भी तादात्म्य स्थापित किया गया। मदिरों में पचायतन पूजा का प्रचलन हो चुका था।

गाणपत्य धर्म तत्रोपासना से पूर्णतः प्रभावित हो रहा था। क्योंकि तत्रोपासना में वर्ण, धर्म, लिंग तथा अन्य प्रवृत्तियों का विचार किये बिना सभी सम्प्रदायों एवं वर्ग के लोगों को समान आचरण की स्वतन्त्रता उपलब्ध थी। इस प्रवृत्ति के कारण जन सामान्य की न केवल धार्मिक प्रत्युत सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही थी। तत्रोपासनान्तर्गत शूद्र तथा स्त्रियों को उपासना की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। तन्त्र में विविध चिकित्सक तथा ज्योतिषियों के रूप में जनसामान्य की सेवा करते थे। इसप्रकार तन्त्र-दर्शन समाज के अन्तरंग जीवन में प्रविष्ट होकर गाणपत्य धर्म को लोकप्रिय बना रहा था।

गणेश पुराण के रचनाकार ने गणेश के व्यक्तित्व में वह सभी चारित्रिक विशिष्टताएँ सम्मिलित की हैं जो रुद्र, शिव, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय व दुर्गा में हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू, बौद्ध तथा विभिन्न आगम परम्पराओं से भी इनका सम्बन्ध स्थापित किया है। तान्त्रिकों ने गणेश को शक्ति के साथ सम्बद्ध कर उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के मंत्र की रचना की है। इस रूप में गणेश को मन्त्रमति के रूप में प्रतिस्थापित करते थे। जिसके पीछे दर्शन यह था कि मन्त्रपति की पूजा उन्हें विभिन्न काली छायाओं से बचाती है। उच्छिष्ट गणेश गुह्यचक्ररत, गुह्यागम निरूपिता यह प्रमाणित करते हैं कि तत्र परम्परा में गणेश का महत्व किसी भी रूप में वामचक्र से कम नहीं था।

गणेश पुराण में तान्त्रिक यन्त्र-पूजा को भी एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। गणेश उपासकों को यह निर्दिष्ट किया जाता है कि मन्त्र, सध्या, न्यास को सम्पादित करने के लिये आगम निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। गणेश पुराण में यह भी उल्लिखित है कि तान्त्रिक पद्धतियों से गणेश की पूजा व विभिन्न प्रतीक-चिन्हों से उन्हें जोड़ने के बावजूद 'गणानां त्वा', ऋग्वैदिक मन्त्र इन सभी आगमिक परम्पराओं से उत्कृष्ट है।

गणेश की मूर्ति-पूजा के विकास तथा प्रसार में वृहत्संहिता, गणेश पुराण, मुद्गाल पुराण, अग्निपुराण, मत्स्यपुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विश्वकर्माशिल्प, रूपमण्डन, अशुमदभेदागम, सुप्रभेदागम, विश्वकर्मशास्त्र, पूर्वकरणागम शिल्परत्न, मानसोल्लास, पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण, भविष्यपुराण, वाराहपुराण, नारद पुराण, गरुड पुराण आदि का विशिष्टतम योगदान रहा है।

शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिमा कल्याण करने वाली मानी जाती थी। गणेश प्रतिमा-पूजा के साथ ही उनके परिवार, पार्षद व अनुचरो का भी महत्व बढ़ गया। गणेश के साथ उनके वाहन रूप में मूषक, मयूर, सिंह तथा उनकी शक्तियों, सिद्धि-बुद्धि, कही-कही कार्तिकेय व स्कन्द आदि का अकन भी प्राप्त होता है। गणेश की प्राचीनतम मूर्तियाँ यक्षों और नागों की प्रतिमाओं का प्रतिरूप हैं। यक्ष और नागों की पूजा ईसा से भी कई शताब्दी पहले भारत में प्रचलित थी। अमरावती से प्राप्त एक शिलापट्ट पर यक्ष का अकन प्राप्त होता है, जिसके कान बड़े हैं। किन्तु मुख यक्ष का नहीं है। जयपुर के रेह नामक स्थान से (प्रथम शताब्दी ई पू से प्रथम शताब्दी ई) की मिट्टी की बनी विनायकी की मूर्ति प्राप्त हुयी। मथुरा से (दूसरी शताब्दी ई) प्राप्त मूर्ति पर गजमुखी यक्षों का अकन मिलता है। इन साक्ष्यों के आधार पर कुमारस्वामी, वी एस अग्रवाल आदि यह मानते हैं कि गणेश की मूर्तियों का विकास इन गजमुखी यक्षों की प्रतिमाओं से हुआ होगा। कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि इतना स्पष्ट है कि प्रारम्भिक गुप्त युग तक स्वतन्त्र रूप से गणेश की कुछ स्थानिक मूर्तियाँ मथुरा से तथा इन्हीं की समकालीन आसन-मूर्तियाँ भूमरा से प्राप्त होती हैं।

गणेश का हिन्दू देवमण्डल में जैसे-जैसे स्थान महत्वपूर्ण होता गया, वैसे-वैसे उनके स्वरूप, भुजाओं, आयुधों, अलकरण में भी विविधता व जटिलता बढ़ती गयी। प्रारम्भ में (प्रथम से चौथी शताब्दी) गणेश प्रतिमाये साधारण, द्विभुजी, अलकारविहीन तथा वाहन विहीन स्वरूप में अंकित हैं। द्विभुजी गणेश का स्वरूप साहित्य में भी कम प्राप्त होता है। किन्तु कालान्तर में चतुर्भुजी, षड्भुजी, दसभुजी, द्वादशभुजी, षडादशभुजी प्रतिमाओं का साहित्य व प्रतिमा विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में प्रमाण प्राप्त होने लगा। इन्हें वैष्णव व शैव परम्परा से जोड़ते हुये विष्णु व शिव से उच्च स्थान पर स्थापित किया गया। अतः उनके आयुधों में त्रिशूल, शख, चक्र, गदा, खड्ग, वज्र, पाश, दूटा हुआ दात आदि वर्णित हैं जो शिव, विष्णु, गणेश के समन्वय का भाव प्रतिबिम्बित करते हैं। गणेश ने शिव की ही भाँति मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रमा और यज्ञोपवीत के रूप में सर्प धारण किया है। पूर्व मध्यकाल में पायी जाने वाली गणेश प्रतिमाओं का स्वरूप विधान गणेश पुराण में प्राप्त प्रतिमा-लक्षण से साम्य रखता है।

गणेश-पुराण में गणेश के मंदिरों का स्थापत्य शास्त्र के सन्दर्भ में उल्लेख प्राप्त नहीं होता। कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम अवश्य प्राप्त होते हैं—जैसे विष्णु ने सिद्धि क्षेत्र में गणेश का स्फटिक का विशाल मंदिर बनवाया, उसका शिखर स्वर्ण का था। उसमें चार द्वार थे। मंदिर सुन्दर शोभा से सम्पन्न था। एक अन्य स्थल पर, वामन द्वारा रत्नकाचन जटित मंदिर बनवाने, शंकर द्वारा त्रिपुर विजय पश्चात् गणेशपुर में रत्न और स्वर्ण से भव्य मंदिर बनवाने, गृत्समद द्वारा पुष्पक क्षेत्र में विशाल मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। गणेश पूजा के प्रसिद्ध केन्द्रों के सन्दर्भ में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में गणेश को अन्य देवताओं के साथ मंदिर में स्थान मिला था। 13वीं शताब्दी के पश्चात् ही गणेश के स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण हुआ होगा। होयसल शासकों की प्राचीन राजधानी हेलेविद में होयसलेश्वर मंदिर की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा (1121 ई.) में कराई गयी। इस मंदिर में नृत्तगणपति की सुन्दर मूर्ति स्थापित है। 12वीं-13वीं शताब्दी के लगभग तजौर जनपद के पट्टीश्वरम् में निर्मित शिव मंदिर में प्रसन्न गणपति की त्रिभग प्रतिमा प्रतिष्ठित है। 15वीं शताब्दी के लगभग निर्मित नेगापरम् के नीलायताक्षी यमन मंदिर में उच्छिष्ट गणपति की मूर्ति स्थापित है। 1446 ई. में पाड्य शासक अरिकेसरि ने तेनकाशी में विश्वनाथ स्वामी का मंदिर बनवाया, जिसमें लक्ष्मी गणपति की मूर्ति स्थापित है। इसी काल के कुम्भकोणम् के नागेश्वर स्वामी मंदिर में उच्छिष्ट गणपति की मूर्ति प्रतिष्ठित है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि गणेश पुराण में पूर्व मध्यकालीन सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों का निरूपण जगह-जगह होने के कारण उसकी तिथि 1100-1400 ई. के मध्य रखी जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस पुराण में ऐसे अनेक सन्दर्भ मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि गणेश उपासना में जनजातीय तत्व भी कर्मकाण्ड के अंग के रूप में समाहित हो रहे थे। जैसे, गणेश के इक्कीस नामों के उच्चारण का उल्लेख प्राप्त होता है। उन्हें इक्कीस फल, इक्कीस दूर्वा के टुकड़े, इक्कीस मुद्राये समर्पित करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। इसीप्रकार विनायक चतुर्थी व्रत के अवसर पर गणेश की प्रतिमाओं को छत्र, ध्वज इत्यादि से सुसज्जित करके मनुष्यों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में ले जाने का जो उल्लेख है उसमें सामन्ती प्रभाव दिखायी देता है। जनजातीय तत्वों का पौराणिक परम्परा में समावेश यद्यपि प्राचीन काल से ही प्रारम्भ हो चुका था परन्तु उसमें तीव्रता पूर्व मध्यकाल में ही दृष्टिगत होती है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में सामन्तवादी व्यवस्था के आधार पर देवताओं के स्तरीकरण तथा उनकी उपासना में ऐश्वर्य एवं प्रभुता का समावेश पूर्व मध्यकालीन देन है।

निष्कर्षत कहा जा सकता है कि गणेश पुराण गाणपत्य सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थ है। यह इस सम्प्रदाय का आधारभूत सग्रह है। स्वयं इस ग्रंथ में भी इसे उपपुराण कहा गया है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि 13वीं-14वीं शताब्दी तक गणेश की उपासना परम्परा का उत्कर्ष अपने चरम पर पहुँच गया तथा यह परम्परा उत्तरोत्तर विकास करती रही। धीरे-धीरे गणेश धर्म के साथ-साथ कला, साहित्य व जातीय परम्पराओं में इसप्रकार समीकृत हुए कि आज भारतीय समाज की धार्मिक आवश्यकताओं तथा हिन्दू जीवन पद्धति के अनिवार्य अंग बन गये हैं।

गणेश पुराण के सांस्कृतिक अध्ययन के दौरान इस पुराण से सन्दर्भित लगभग हर महत्वपूर्ण पक्ष पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में यथासंभव नवीनता एवं अनुल्लिखित पक्षों को सन्निवेशित करने की चेष्टा की गयी है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं दार्शनिक पटलों को सम्यक् रूप से विश्लेषित एवं समीक्षित करने का प्रयास भी किया गया है। इस अध्ययन के पूर्व गणेश पुराण का हिन्दी अनुवाद करना भी एक अनिवार्य एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। इन कार्यों को पूर्ण मान लेना तर्कसंगत नहीं होगा तथापि गणेश पुराण का तिथि निर्णय, उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण, गणेश पुराण में वर्णित आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति का पूर्व मध्यकालीन परिप्रेक्ष्य में विवेचन, गाणपत्य धर्म, दर्शन व सम्प्रदाय पर समकालीन अन्य धर्म, दर्शन के प्रभाव तथा तांत्रिक प्रभाव, गणपति प्रतिमा-विज्ञान एवं मंदिरों का सागोपाग विवेचन तथा इन सब विषयों की ऐतिहासिक निष्पक्षता से समालोचना करने का प्रयास किया है।

□□

- सकेत
- शोध पत्रिकाएँ
- मूल ग्रंथ
- सहायक ग्रंथ
- चित्र

संकेत

ABORI	एनाल्स ऑफ द भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट
ASIAR	आर्केलॉजिकल सर्वे आफ इण्डियन एनुअल रिपोर्ट
ASI	आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया
BHU	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी
CII	कारपस इस्क्रिप्शस इण्डिकारम
EA	इपिग्रेफिका एश्रिका
EI	इपिग्रेफिका इण्डिका
IHQ	इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली
JBBRAS	जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्राच ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी
JBORS	जर्नल ऑफ द बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसायटी
JBRS	जर्नल ऑफ द बिहार रिसर्च सोसायटी
JESHO	जर्नल ऑफ द इकॉनामिक एण्ड सोशियल हिस्ट्री ऑफ द ओरियट
JGJRI	जर्नल ऑफ द गगानाथ झा रिसर्च इस्टीट्यूट
JUPHS	जर्नल ऑफ द उ प्र हिस्टारिकल सोसायटी
SII	साउथ इण्डियन इस्क्रिप्शस

शोध-पत्रिकाएँ

इण्डियन आर्कियोलॉजी-ए रिव्यू, नयी दिल्ली

इण्डियन एन्टीक्वेटी, बम्बई

इण्डियन कल्चर, कलकत्ता

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता

एशियन्ट इण्डिया, पेशावर (पाकिस्तान)

एशियन्ट इण्डिया (बुलेटिन आफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया) नयी दिल्ली

एपिग्रेफिया इण्डिका

एन्युअल रिपोर्ट आफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया

एनाल्स आफ भण्डारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना

भारतीय विद्या, बम्बई

जर्नल आफ आध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता

जर्नल आफ इण्डियन हिस्ट्री

जर्नल आफ द गगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

जर्नल आफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, इलाहाबाद

जर्नल आफ उत्तर प्रदेश हिस्टारिकल सोसायटी

जर्नल आफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना

जर्नल आफ द न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया

प्रोसीडिंग्स आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस

पुराणम्, आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, रामनगर, वाराणसी

विशेश्वरानन्द इण्डोलॉजिकल जर्नल, होशियारपुर

मैन इन इण्डिया, राची

पुराणा (हाफ इयरली बुलेटिन आफ द पुराणा डिपार्टमेन्ट, आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट)
वाराणसी

मूल ग्रंथ

संहिता

- ऋग्वेद संहिता - मैक्समूलर (स / अनु) लन्दन, 1849-1874
- अथर्ववेद - एस पी पण्डित (स) मुबई, 1895-1898
- सामवेद - बी एच सातवलेकर (स) सूरत, 1958
- यजुर्वेद संहिता - ग्रिफिथ (अनु)

ब्राह्मण-ग्रंथ

- ऐतरेय ब्राह्मण - मार्टिन हैथ (स /अनु) मुबई, 1863
- ऐतरेय आरण्यक - बी एच कीथ (अनु) आक्सफोर्ड, 1909
- शतपथ ब्राह्मण - सेक्रेड बुक आफ द ईस्ट, भाग-12, 26, 41, 46
आक्सफोर्ड, 1882-1900
- तैत्तिरीय ब्राह्मण - एच एच आप्टे (अनु) पूना, 1898

उपनिषद् साहित्य

- ऐतरेय उपनिषद् - गीता प्रेस, गोरखपुर, 1961
- बृहदारण्यक उपनिषद् - गोरखपुर, 1968
- छान्दोग्य उपनिषद् - गोरखपुर, 1962
- द उपनिषदाज - मैक्समूलर (स)
- माण्डूक्य उपनिषद् - गोरखपुर 1967

सूत्र साहित्य

- आपस्तम्ब गृहसूत्र - एच ओल्डनबर्ग (अनु)
- आपस्तम्ब धर्मसूत्र - जी वूलर (स) 1892, 1894
- आपस्तम्ब श्रौतसूत्र - गार्वे (स), कलकत्ता, 1882, 1902
- बोधायन धर्मसूत्र - पी वी काणे (हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्राज)

- बोधायन श्रौत सूत्र - डब्लू कलन्द (स) कलकत्ता, 1904-23
- गोमिल गृहसूत्र - एच ओल्डनबर्ग (अनु) सेक्रेड बुक आफ द ईस्ट, भाग-3
- गौतम धर्मसूत्र - सेक्रेड बुक आफ द ईस्ट (अनु)
- कात्यायन श्रौतसूत्र - विद्याधर शर्मा (स) बनारस, 1933
- काठक गृहसूत्र - डब्लू कलन्द (स), लाहौर, 1925
- मानव गृहसूत्र - रामकृष्ण हर्ष जी शास्त्री (स) ओरियन्टल सिरीज, बड़ौदा, 1926
- पराशर गृहसूत्र - गोपाल शास्त्री (स) बनारस, 1926

स्मृति साहित्य

- मनुस्मृति - पूना, 1937
- पराशर स्मृति - बामन शास्त्री (स), मुंबई
- याज्ञवल्क्य स्मृति - पूना, 1937

महाकाव्य

- महाभारत - पचानन तर्करत्न (स) कलकत्ता, 1826
- रामायण - अमरेश्वर ठाकुर (स) कलकत्ता, 1929

काव्य तथा नाट्य-साहित्य

- कुमार सभवं (कालिदास) - आर टी एच ग्रिफिथ (स) लंदन, 1979
- मालती माधवं (भवभूति) - चौखम्बा, वाराणसी, 1971
- ऋतुसंहार (कालिदास) - मुंबई, 1922
- रघुवंश (कालिदास) - जी आर नन्दर्गीकर (स / अनु) बाम्बे, 1976
- उत्तर रामचरित (भवभूति) - पी बी काणे (स) मुंबई, 1929

पुराण साहित्य

अग्नि पुराण	- पचानन तर्करत्न (स)
ब्रह्मपुराण	- तारणीश झा (स) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 1976
ब्राह्मण्ड पुराण	- क्षेमराज श्रीकृष्ण (स) मुंबई, 1906
ब्रह्मवैवर्त पुराण	- क्षेमराज श्रीकृष्ण (स) मुंबई, 1906
ब्रह्मनारदीय पुराण	- पी एच शास्त्री (स) विब्लियोथिका इण्डिका, कलकत्ता, 1891
भविष्य पुराण	- वेकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, 1910
भागवत पुराण	- टी के कृष्णामचारी (स), मुंबई, 1916
देवी पुराण	- पी के शर्मा (स) दिल्ली, 1978
देवी भागवत पुराण	- बी डी बासु (स) स्वामी विजयानन्द (अनु), पाणिनि कार्यालय, इलाहाबाद

गणपति उपनिषद्

गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद् एक सौ आठ उपनिषद्, चौथा संस्करण, बम्बई 1913

गणेश पूर्वतापिनी उपनिषद्

गणेश पुराण	- कियोशी थोरोई (अनु)
गरुड पुराण	- जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य (स), कलकत्ता, 1810
कलिका पुराण	- वेकटेश्वर प्रेस, मुंबई, 1908
कूर्म पुराण	- बिब्लियोथिका इण्डिका, कलकत्ता, 1890
लिङ्ग पुराण	- बिब्लियोथिका इण्डिका, कलकत्ता, 1885
मत्स्य पुराण	- हरिनारायण आप्टे (स), पूना 1907
मार्कण्डेय पुराण	- क्षेमराज श्रीकृष्णदास (स), मुम्बई
नारदीय पुराण	- वेकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, 1905
पद्म पुराण	- एम सी आप्टे (स.), आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली, पूना 1893-94
शिव पुराण	- पचानन तर्करत्न (स), बगवासी प्रेस, कलकत्ता, वि स 1314

स्कन्द पुराण	- वेकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, 1910
साम्ब पुराण	- वेकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, 1889
सौर पुराण	- आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली, पूना, 1924
वाराह पुराण	- पी एच शास्त्री (स), कलकत्ता, 1893
वामन पुराण	- वेकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, 1929
वायु पुराण	- हरिनारायण आप्टे (स) पूना, 1905
विष्णु पुराण	- गीता प्रेस, गोरखपुर, 1969
विष्णुधर्मोत्तर पुराण	- वेकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, 1912

शिल्पशास्त्र एवं आगम साहित्य

अशुमद्भेदागम	- आनन्दाश्रम संस्कृत सिरीज पूना, 1900
वृहत्संहिता	- एच कर्न (स) बिलियोथिका इण्डिका, कलकत्ता, 1864
बृहज्जातक	- बी सूर्यनारायण राव (स /अनु) बंगलौर, 1957
पूर्व करणागम	- एपिन्डेसेज इन इलीमेन्ट्स आफ हिन्दू आइक्नोग्राफी
रूपमण्डन	- बलराम श्रीवास्तव (स), वाराणसी, वि स -2001,
शिल्परत्न	- श्रीकुमार, त्रिवेन्द्रम, 1922
समाराग सूत्रधार	- टी गणपति शास्त्री (स), बडौदा
बैखानसागम	- के एस शास्त्री (स) त्रिवेन्द्रम

बौद्ध एवं जैन साहित्य

जातक	- ई वी कावेल (अनु) लन्दन, 1957
नित्योत्सव	- उमानन्द, गायकवाड़ संस्कृत सिरीज, 1923
प्रपंचसार	- शंकराचार्य, 14 संस्करण, 1936
शारदा तिलक	- लक्ष्मण देशिकेन्द्र, संस्कृत सिरीज तथा तार्किक टेक्स्ट काशी, 1934
तत्रसार	- निर्णय सागर प्रेस, मुंबई, 1918

विष्णु संहिता	- सस्कृत सिरीज, त्रिवेन्द्रम
यशस्तिलक	- सुन्दरलाल शास्त्री (अनु) वाराणसी, 1960
विविध	
अर्थशास्त्र	- आर रामाशास्त्री (स /अनु) मैसूर, 1929
अष्टाध्यायी	- निर्णय सागर प्रेस (स), मुबई, 1955
अपरार्क	- टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति आनन्दाश्रम सस्कृत सिरीज
हरिभक्ति विलास	- गोपाल भट्ट (स) कलकत्ता, 1318
कृत्य कल्पतरु	- लक्ष्मीधर, ओरिएन्टल इस्टीट्यूट, बड़ौदा
कृत्य रत्नाकर	- पण्डेश्वर, पाण्डुलिपि सख्या-1055 सी, ढाका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी
काल निर्णय	- मध्वाचार्य, बिब्लियोधिका इण्डिका, कलकत्ता, 1809 शक
निरुक्त	- यास्क, लक्ष्मण स्वरूप (अनु), 1962
शब्द कल्पद्रुम	- राधाकान्त देव, चौखम्बा सस्कृत सिरीज, वाराणसी, 1967
शुक्रनीति सार	- बी के सरकार (अनु), पाणिनि कार्यालय, इलाहाबाद, 1914
स्मृति चन्द्रिका	- देवभट्ट, एल पी श्रीनिवासाचार्य (स) मैसूर, 1914-21
सस्कार रत्नमाला	- गोपीनाथ भट्ट, आनन्दाश्रम प्रेस, चौखम्बा
वीर मित्रोदय	- मित्र मिश्र, वी पी भण्डारी (अनु) कलकत्ता, 1879

सहायक ग्रंथ

A

- अग्रवाल, बी एस - गुप्ता आर्ट
- मार्कण्डेय पुराण, एक सांस्कृतिक अध्ययन, इलाहाबाद, 1961
- हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन
- मथुरा कला
- अली एस एम - द जियोग्राफी आफ द पुराणाज, दिल्ली, 1966
- अरोरा आर के - हिस्टारिकल एण्ड कल्चरल डाटा फ्राम द भविष्य पुराण, नयी दिल्ली, 1967
- अवस्थी, आर ए - खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा, 1967
- आल्टेकर, ए एस - राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स, पूना, 1934
- आप्टे, वी एस - सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ इन द गृह्यसूत्राज, मुंबई, 1954
- आल्टेकर, ए एस - द पोजीशन आफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, बनारस, 1956, एनुवल रिपोर्ट्स आफ आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया
- अब्राहम, मीरा - द मेडिवल मर्चेन्ट्स आफ साउथ इण्डिया, मनोहर पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1988
- अग्रवाल, वी एस - मत्स्य पुराण-ए स्टडी, वाराणसी 1963
- वामन पुराण-ए-स्टडी, वाराणसी, 1964
- कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, वाराणसी, 1970
- मार्कण्डेय पुराण-एक सांस्कृतिक अध्ययन, इलाहाबाद
- हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, 1964
- स्टडीज इन इण्डियन आर्ट, वाराणसी, 1965

B

- बनर्जी, जे एन - डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, कलकत्ता, 1956
- भण्डारकर, डी आर - सम आस्पेक्ट्स आफ एशियन्ट इण्डियन कल्चर, मद्रास, 1940
- भण्डारकर, आर जी - वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजस सिस्टम, बनारस, 1965
- भट्टाचार्य, एन एन - हिस्ट्री आफ शाक्त रिलिजन
- भट्टाचार्य, आर एस - इतिहास पुराण का अनुशीलन, वाराणसी, 1963
- भट्टाचार्य, बी सी - इण्डियन इमिजेज, भाग-1 ब्रह्मानिक आइक्नोग्राफी, कलकत्ता, 1931
- भट्टाचार्य, एम सी - एन आस्पेक्ट्स आफ इण्डियन सोसायटी, कलकत्ता, 1978
- बनर्जी, डी आर - टेम्पल आफ शिव एट भूमरा, आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया
- ब्राउन, आर.एल - गणेश, स्टडीज इन तत्र, कलकत्ता, 1920
- बघोपाध्याय, एन सी - इकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्राम इन एशियन्ट इण्डिया, कलकत्ता, 1941
- बाशम, ए एल - द वन्दर दैट वाज इण्डिया, लंदन, 1931
- ब्लन्ट, ई.ए एच - कास्ट सिस्टम इन नार्दन इण्डिया, 1931
- बोस, ए एन - सोशल एण्ड रूरल इकोनॉमी आफ नार्दन इण्डिया, कलकत्ता 1945
- वहमेमन गदरन - द वरशिप आफ महागनपति अकार्डिंग टु द नित्योल्लास, इस्टीट्यूट फार इंडियोलोजी, स्विट्जरलैण्ड, 1988

C

- चक्रवर्ती, सी - द तत्राज स्टडी आन देयर रिलिजन एण्ड लिटरेचर, कलकत्ता, 1963
- चक्रवर्ती, पी सी - आर्ट आफ वार इन एशियट इण्डिया, दक्का यूनिवर्सिटी, 1942
- कार्टराइट, पी बी - गणेश: लार्ड आफ आबस्टेकल्स, लार्ड आफ बिगिनिंग्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1986

D

- दत्ता एव चटर्जी - भारतीय दर्शन, पटना, 1982
- दत्त, नलिननाथ - उत्तर प्रदेश मे बौद्ध धर्म का विकास
- दुबोइस, ए - हिन्दू मैनर्स एण्ड कस्टम्स

- दन्त, एन के - ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ कास्ट इन इण्डिया, कलकत्ता, 1931
- दाण्डेकर, आर एन - वैदिक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट्स, अजन्ता पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1979
- दास, वीना - द माइथोलॉजिकल फिल्म एण्ड इट्स फ्रेमवर्क आफ मीनिंग। एन एनालिसिस आफ जय सतोषी मा, इण्डिया इण्टरनेशनल सेन्टर क्वार्टरली भाग-8, संख्या-1 मार्च, 1980

F

- फर्क्यूहर, जे एन - एन आउटलाइन आफ द रिलीजस लिटरेचर आफ इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1920

G

- गोपाल, लल्लन जी - द इकॉनामिक लाइफ आफ नार्दर्न इण्डिया, वाराणसी 1965
- धुरे, जी एस - कास्ट, क्लास एण्ड अकूपेशन, मुम्बई 1961
- गैटी, एलिस - गनेश, ए मोनोग्राफ आन एलीफैंट फेस्ट गाड, नयी दिल्ली, 1971
- गुप्त, के एम - द लैण्ड सिस्टम इन साउथ इण्डिया बिट्वीन 800-1200 ए डी लाहौर 1933

H

- हाजरा, आर सी - स्टडीज इन द पुराणिक रिकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, ढाका, 1940
- स्टडीज इन द पुराणाज, भाग-1, संस्कृत कालेज रिसर्च सिरीज, सं 11, कलकत्ता 1958
- स्टडीज इन द पुराणाज, भाग-2 कलकत्ता, 1963
- हेराज, एच - द प्रॉब्लम आफ गनपति, दिल्ली, 1972
- हिल, एस सी - ओरिजिन इन कास्ट सिस्टम इन इण्डिया बम्बई 1930
- हायकिन, ई डब्लू - द रिलीजन्स आफ इण्डिया, नयी दिल्ली, 1972

J

- जिमर, एच - मिथ एण्ड सिम्बल्स इन इण्डियन आर्ट एण्ड सिविलाइजेशन, न्यूयार्क, 1946
- जोशी, एन पी - प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1977

K

- काणे, पी वी - हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, भाग 1-5, भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना 1930-62
- कीथ, ए वी - ए हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर, आक्सफोर्ड, 1928
- कुमारस्वामी, ए के - हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इन्डोनेशियन आर्ट, लंदन, 1927
- कौशाम्बी, डी डी - द कल्चर एण्ड सिविलाइजेशन आफ एशियन्ट इण्डिया इन हिस्टारिकल आउटलाइन, लन्दन, 1965
- एन इन्ट्रोडक्शन टु द स्टडी आफ इण्डियन हिस्ट्री, बाम्बे, 1956
- मिथ एण्ड रियलटी, मुबई, 1962
- द कल्चर एण्ड सिविलाइजेशन आफ इण्डिया, बाम्बे, 1965
- क्रैमरिथ स्टेला - इण्डियन स्कल्पचर

M

- मजूमदार, बी पी - सोशियो-इकोनामिक हिस्ट्री आफ नार्दन इण्डिया (1030-1194ई), कलकत्ता, 1960
- मिराशी, वी पी - कारपस इसक्रिप्शस इडिकेरम, जिल्द 4, भाग-1 एव 2 उटकमड, 1955
- मिश्र, इन्दुमती - प्रतिमा विज्ञान, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1972
- मैकडानल, ए ए - वैदिक माइथालाजी, वाराणसी, 1963
- मित्र, हिरिहास - गणपति, शान्ति निकेतन, 1959
- माकण्ड, डी आर - पौराणिक क्रोनोलाजी
- मिश्रा, ओ पी - इंडियोग्राफी आफ द सप्तमातृक्स, दिल्ली, 1989
- मिश्रा, आर एन - यक्ष कल्ट एण्ड इंडियोग्राफी, नयी दिल्ली, 1981

N

- नियोगी, पुष्पा - ब्राह्मणिक सेटेलमेट इन डिफरेंट सब डिवीजन्स, कलकत्ता, 1967
नियोगी, जी - द इकोनामिक हिस्ट्री आफ नार्दन इण्डिया, कलकत्ता, 1962
नेगी, जे एस - सम इण्डोलाजिकल स्टडीज, भाग-1, इलाहाबाद, 1966
नागर, शातिलाल - द कल्ट आफ विनायक, नयी दिल्ली, 1992

O

- ओझा, जी एच - भारत की मध्यकालीन सस्कृति, इलाहाबाद, 1945
ओम प्रकाश - पोलिटिकल आइडियाज इन पुराणाज, इलाहाबाद, 1977

P

- पाण्डेय, जी सी - द मीनिंग एण्ड प्रोसेस आफ कल्चर, आगरा, 1972
पाण्डेय, आर बी - हिन्दू सस्काराज, वाराणसी, 1949
पार्जीटर, एफ ई - द पुराण टेक्स्ट्स आफ डायनस्टीज आफ द कलिएज, आक्सफोर्ड, 1913
प्रभु, पी एन - हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, मुंबई, 1958
पुरी, के एन - इगजकैवेशन एट राइर, जयपुर
पाठक, वी एस - हिस्ट्री आफ शिवा कल्ट्स इन नार्दन इण्डिया, वाराणसी, 1960

R

- राय, एस एन - पौराणिक धर्म एव समाज, पचनद पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1968
- हिस्टारिकल एण्ड कल्चरल स्टडीज इन द पुराणाज, पुराणिक पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1977
राय, यू एन - स्टडीज इन एशियन्ट इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, वाल्यूम 1, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1969
राव, गोपीनाथ - इलीमेण्ट्स आफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, मद्रास, 1914-16
रेनोडाट, ई - एशियन्ट अकाउन्ट्स आफ इण्डियन एण्ड चाइना बाई टू मोहम्मडन ट्रेवैलर्स, लन्दन, 1733
राव, एस के - गणेश कोश, बगलौर, 1992

S

- शर्मा, बी एन - विनायक, नयीदिल्ली 1972
- शर्मा, आर एस - इण्डियन फ्यूडलिज्म, कलकत्ता 1965
- पूर्व मध्यकालीन भारत मे सामाजिक परिवर्तन, दिल्ली, 1969
- मैटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फार्मेशन्स इन एशियन्ट इण्डिया, दिल्ली, 1983
- शर्मा, बी एन - सोशल एण्ड कल्चरल हिस्ट्री आफ नादर्न इण्डिया (1000-1900) 1932
- सरकार, डी सी - सेलेक्टेड इसक्रिप्शस, कलकत्ता, 1965
- सूर्यवशी, बी सिंह - द आभीराज, देयर, हिस्ट्री एण्ड कल्चर, बडौदा 1962
- शास्त्री, एच कृष्णा - साउथ इण्डियन इमेजेज आफ गाड एण्ड गाडसेज, दिल्ली, 1974
- सम्पूर्णानन्द - गणेश
- सोमयाजी, के एन - कासेप्ट आफ गनेश, बगलोर
- शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ - प्रतिमा विज्ञान, प्रतिमा लक्षण
- सरस्वती, एस के - ए सर्वे आफ इंडियन स्कल्पचर, दिल्ली, 1972
- सचाऊ, ई सी - अल्बर्नीज इण्डिया, लदन, 1888
- सरस्वती, विद्यानाथ - काशी मिथ्स एण्ड रियलिटी, शिमला, 1975
- शर्मा, आर एस एव - द इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया अप टु ए डी , 1200, ट्रेन्ड्स
झा, डी एन एण्ड प्रास्पेक्ट्स
- शास्त्री, एच के - साउथ इण्डियन इमेजेज आफ गाड्स एण्ड गाडसेज मद्रास 1916
- शिव राममूर्ति, सी - इण्डियन स्कल्पचर, नयी दिल्ली, 1961

T

- टायनबी, ए - एन हिस्टोरियन एप्रोच टु रिलिजन, लदन, 1956
- तिवारी, रमेश तथा - पुराणशास्त्र एव जनकथन (अनु)
- सुरेश
थापन अनित रैना - अण्डरस्टैंडिंग गणपति , मनेहर प्रकाशन , 1998

U

- उपाध्याय, बलदेव - पुराण विमर्श, वाराणसी, 1965
- उपाध्याय, वासुदेव - सोशियो रिलिजस कन्डीशन आफ नार्थ इण्डिया (700-1200ई)
वाराणसी, 1964

W

- विटरनिट्ज, एम - ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, कलकत्ता, 1950
- वाटर्स, टी - आन यूवानचागस ट्रैवेल इन इण्डिया,
- वुडराफ, सरजान - प्रिंसपल आफ तत्र, मद्रास, 1960
- शक्ति एण्ड शाक्त, मद्रास 1963
- इण्ट्रोडक्शन टू तत्रशास्त्र, मद्रास, 1969
- द गारलैण्ड आफ लेटर्स, मद्रास, 1974
- द सरपेण्ट पावर, मद्रास, 1974
- विलकिन्स, इ जे - हिन्दू माइथोलाजी, दिल्ली, 1972
- विल्सन, डब्लू जे - हिन्दू माइथोलाजी, रिप्रिन्ट दिल्ली

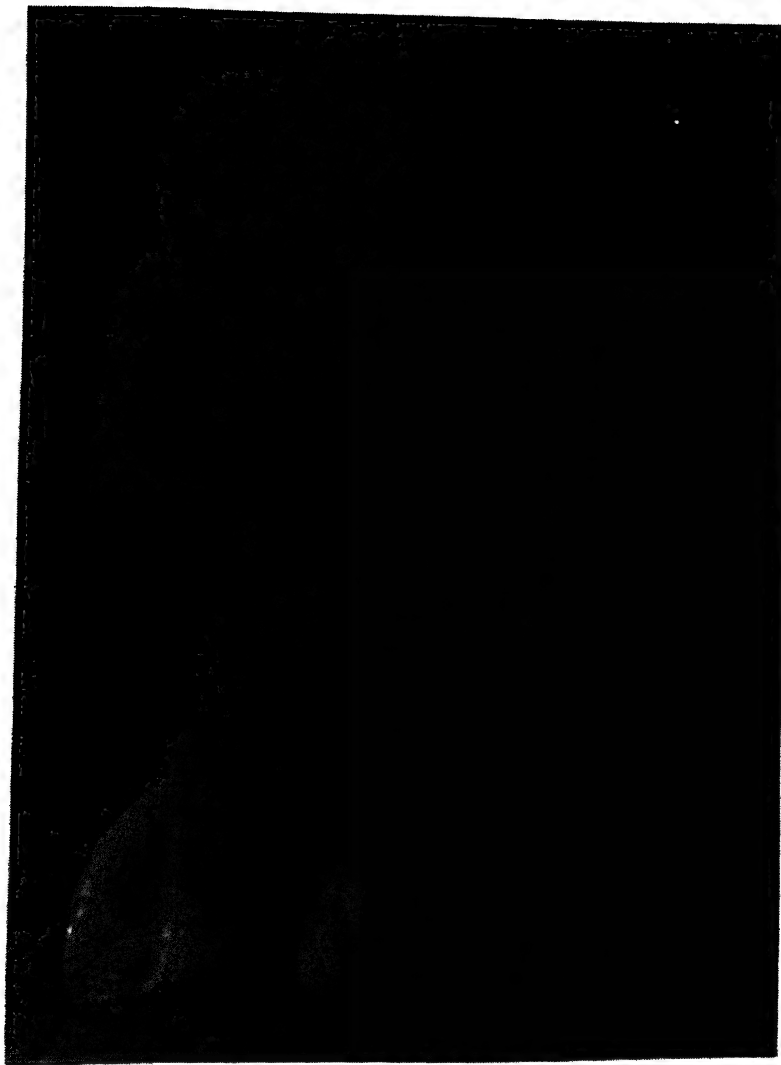
Y

- यादव, निर्मला - गणेश इन इंडियन आर्ट एण्ड लिटरेचर, जयपुर, 1997
- युवराज, कृष्णन - अनरिवेलिग निग्मा, नयी दिल्ली, 1999
- युवराज, कृष्णन - सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नार्थ इण्डिया इन ट्रैवेल

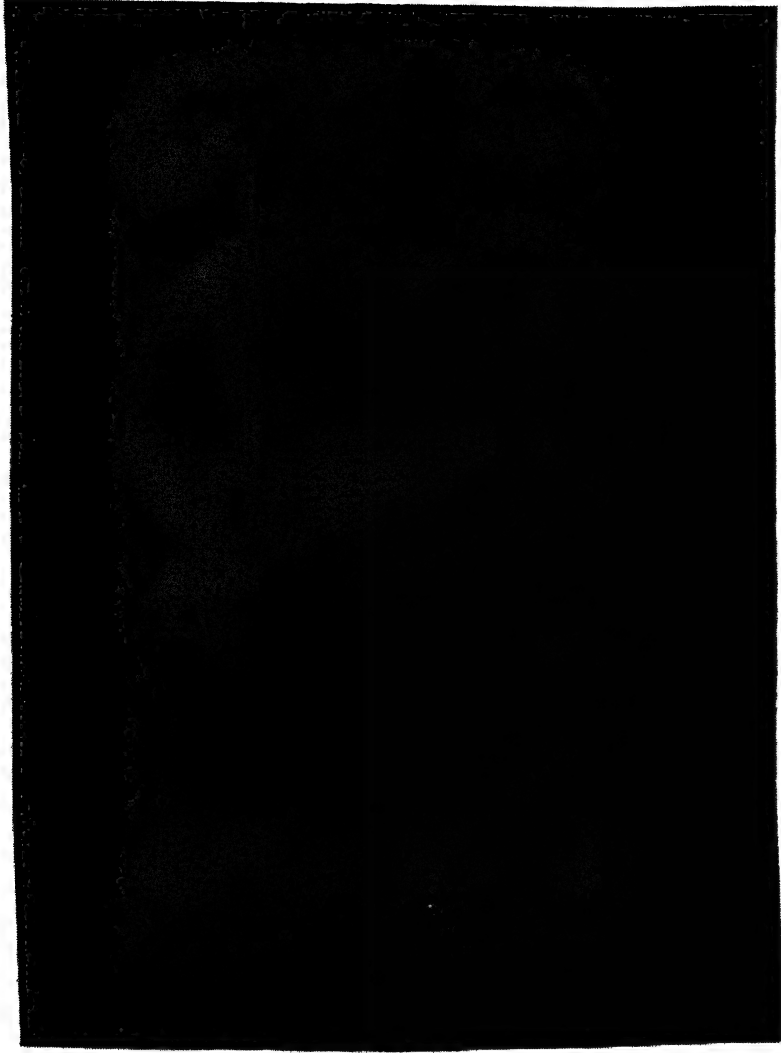
चित्र - 1

द्विभुजी गणेश, प्रस्तर मूर्ति, मथुरा (पहली से तीसरी शताब्दी)

चित्र - 2

द्विभुजी गणेश, बलुआ प्रस्तर, मथुरा (पहली से तीसरी शताब्दी)

चित्र - 3

द्विभुजी गणेश, बलुआ प्रस्तर, मथुरा (चौथी-पाँचवी शताब्दी)

चित्र - 4

गणेश-कार्तिकेय, ऐलीफैंटा (गुफा सख्या-1), महाराष्ट्र (पाँचवी-छठी शताब्दी)

चित्र - 5

नृत्य करते गणेश, बादामी (गुफा सख्या-1), जिला-बीजापुर, मैसूर (छठी शताब्दी)

चित्र - 6

गणेश, शिव मंदिर, गर्भगृह-दक्षिणी भित्ति, इन्दौर, जिला-गुना, मध्य प्रदेश (आठवीं शताब्दी)

चित्र - 7

बैठे गणेश, बलुआ प्रस्तर, नरेश्वर, मध्य प्रदेश (आठवी-नवी शताब्दी)

चित्र - 8

बैठे गणेश, बलुआ प्रस्तर, नदचाद गाँव, मध्य प्रदेश (नवी शताब्दी)

चित्र - 9

अष्टभुज गणेश, बलुआ प्रस्तर, भरतपुर, राजस्थान (नवी शताब्दी)

चित्र - 10

गणेश, बलुआ प्रस्तर, दहला शैली, महादेव मंदिर, गढ़, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश (दसवी शताब्दी)

चित्र - 11

गणेश-लक्ष्मी, बलुआ प्रस्तर, देहला शैली, लक्ष्मी गणेश मंदिर, मध्य प्रदेश (दसवीं शताब्दी)

चित्र - 12

पचविनायक, बलुआ प्रस्तर, सुरवाया, मध्य प्रदेश (दसवी शताब्दी)

चित्र - 13

नृत्य करते गणेश, बलुआ प्रस्तर, चौंसठ योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश (दसवीं शताब्दी)

चित्र - 14

नृत्य करते गणेश-सहवादको के साथ, इक्सारी सरन, बिहार (ग्यारहवीं शताब्दी)

चित्र - 15

नृत्य करते गणपति, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश (ग्यारहवीं शताब्दी)